

مجلس ادارت

۱۔ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۲۔ ڈاکٹر نذیر احمد

۳۔ پروفیسر خلیق احمد نظامی ۴۔ ضیاء الدین اصلاحی

معارف کا زرتعاون

ہندوستان میں سالانہ ساٹھ روپیے فی شمارہ پانچ روپیے

پاکستان میں سالانہ ایک سو پچاس روپیے

دیگر ممالک میں سالانہ ہوائی ڈاک پندرہ پونڈ یا چوبیس ڈالر

بحری ڈاک پانچ پونڈ یا آٹھ ڈالر

پاکستان میں ترسیل زر کا پتہ: حافظ محمد یحییٰ شیرستان بلڈنگ

بالمقابل ایس ایم کالج، اسٹریٹن روڈ، کراچی

• سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں، بینک ڈرافٹ درج ذیل

نام سے بنوائیں:

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY AZAMGARH

• رسالہ ہر ماہ کی ۵ تاریخ کو شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کے آخر تک رسالہ نہ پہنچے تو اس کی

اطلاع اگلے ماہ کے پہلے ہفتہ کے اندر دفتر معارف میں ضرور پہنچ جانی چاہیے، اس کے بعد

رسالہ بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔

• خط و کتابت کرتے وقت رسالے کے لفافے کے اوپر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

• معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

کمیشن ۲۵ ہوگا ————— رقم پیشگی آنی چاہیے۔

جلد ۱۵۴ ماہ جمادی الثانی ۱۴۱۵ھ مطابق ماہ نومبر ۱۹۹۴ء عدد ۵
مضامین

شذرات ضیاء الدین اصلاحی ۳۲۲-۳۲۴

مقالات

مغربی افکار کی پوش اور علامتہ شبلی کا کارنامہ جناب مولانا حبیب ریحان خان ۳۲۵-۳۵۰

ندوی، ناظم دارالمنصف والترجمہ بھوپال

دور کی تبلیغ میں نبی اکرمؐ کا ابلاغی طریقہ کار جناب ڈاکٹر فضل احمد جامعہ ۳۵۱-۳۶۴

دور حاضر میں اس کی معنویت کراچی۔ کراچی پاکستان۔

دینی مدارس کے اساتذہ اور فن تعلیم و تربیت جناب مظفر حسین غزالی۔ دہلی ۳۶۵-۳۸۷

اخبار علمیہ ع۔ ص۔ ۳۸۸-۳۹۲

استفسار و جواب

اردو میں حوالے کا رواج ع۔ ص۔ ۳۹۳-۳۹۴

سلطان شمس الدین کا لقب ع۔ ص۔ ۳۹۴-۳۹۷

آثار علمیہ و ادبیہ

مکتوب مولانا عبدالسلام ندوی

۳۹۸-

تمام

مولوی عبدالباری مرحوم

مطبوعات جدیدہ ع۔ ص۔ ۳۹۹-۴۰۰

شذرات

دنیا کی تاریخ میں بارہا یہ ہوا ہے کہ قوت و اقتدار کے نشہ اور اکثریت کے گھمنڈ میں پروگنڈے کے زور سے عیب کو ہنر، سیاہ کو سفید، جھوٹ کو سچ اور افسانہ کو حقیقت بنا دیا گیا ہے جس پر قہر اور ظلم و تشدد پر آمادہ لوگوں نے اپنی دھاندلی اور عیاری سے اپنی جارحیت و زیادتی کو بھی حق و انصاف کا نام دیدیا ہے اور اپنی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے اپنے جرم و خطا کو صحیح و ثواب اور بے گناہ و بے خطا کو مجرم اور قصور وار ثابت کر دیا ہے، نصف صدی سے اس ملک میں یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے، اکثریت کے فرقہ پرست، شریک و رشتہ پر داناں لوگ ظلم و تشدد اور نا انصافی و زیادتی کے مرتکب ہونے کے باوجود اپنی چرب زبانی اور ملیح کاری سے معصوم، بے گناہ اور عدل و انصاف پسند بنے ہوئے ہیں اور جو لوگ ان کی جارحیت، شریک و رشتہ پر دانی اور تشدد کا برا برا نشانہ بنے ہوئے ہیں، وہ ان کے زور و بیان اور کٹ جھتی سے تمام تر خطا کار اور گنہگار سمجھے جاتے ہیں، یہ امن و امان اور آئین و قانون کو درہم برہم کر کے بھی آئین پسند اور ہنرمند کہلاتے ہیں اور قانون کی بالادستی تسلیم کر کے ملک پر جان نچھاوڑ کرنے والوں کو آئین شکن اور مجموعہ عیوب قرار دیا جاتا ہے۔

اس کی مثالیں بہت ہیں سب سے نمایاں اور تازہ مثال بابری مسجد کی ہے جس کو رام جنم بھومی قرار دینے کی کوشش نہایت شد و مد سے جاری ہے اور اس بائبل پر بے سر پیر کی بات کو حقیقت کا جامہ پہنانے کے لیے نہ جانے کتنی مختلف و متضاد باتیں کہی جا رہی ہیں کیونکہ ایک غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے سینکڑوں من گھڑت اور جھوٹی باتیں کہنی پڑتی ہیں، لطف یہ ہے کہ فرقہ پسند اور جانب دار انتظامیہ اور فسطائی جماعتیں ہی یہ کاڈنامہ انجام نہیں دے رہی ہیں بلکہ نام نہاد سیکولر جماعتوں کے افراد بھی اپنا کرتب پوری ہمارت سے

دکھا رہے ہیں اور انہی بازیگروں اور کرتب بازوں نے بالآخر مسجد کو مسمار کر دیا جو اس تکنیک سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جس طرح جھوٹ کو مسلسل سچ کہتے رہنے سے آخر کار عام لوگ بھی اسے سچ باور کر لیتے ہیں، اسی طرح بابری مسجد کو بھی بار بار رام جنم بھومی کہنے سے ایک نہ ایک دن وہ واقعی رام جنم بھومی بن ہی جائے گی، ان کے زور و زبردستی، عیاری اور کٹ جھتی کے سلسلے ساری دلیلیں اور معقول باتیں ہوا ہو جائیں گی۔

عام لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے لیکن اخلاق و قانون کو بالائے طاق رکھ کر بابری مسجد کو رام مندر بنانے کی کوششیں ایسے بھونڈے اور ڈرامائی انداز سے ہوئی ہیں کہ مسجد کے سارے تعات ذہنوں میں محفوظ ہو گئے ہیں، انکو دہرانا بیکار ہے، اس وقت ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اس کی جو تفصیل اخباروں میں شائع ہوئی ہے اس سے یہ صاف عیاں ہے کہ مسمار ہونے کے بعد بھی بابری مسجد کو خواب و خیال اور افسانہ بنا دینا آسان نہیں ہے، زور و زیادتی دھاندلی اور دعا بازی اور فریب و مکاری سے اسے رام جنم بھومی بنانے کی راہ میں رکاوٹیں اور دشواریاں حائل ہو گئی ہیں، ڈھٹائی، شرمی اور بے حیائی کی بات الگ ہے ورنہ مسجد و مندر کے نام پر شورش، ہنگامہ اور ہیجان برپا کر کے ملک کے تحت و تاج پر قبضہ کرنے کا منصوبہ خاک میں ملی گیا ہے، اس کے مقابلہ میں کمزوروں، بے بسوں اور مظلوموں کو جو صلہ ملا ہے اور عدالت پران کا اعتماد بحال ہوا ہے، ۶ دسمبر ۱۹۹۲ء کو مسجد ڈھا کر درندہ صفت لوگوں نے وطن عزیز کو ساری دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا تھا، مگر ہم ۳۱ اکتوبر ۱۹۹۹ء کے فیصلے نے انکی مجرمانہ غیر ذمہ دارانہ اور غیر آئینی حرکتوں کو بے نقاب کر کے ملک کا وقار بلند کیا ہے۔

عدالت عالیہ نے ابھی مسجد متدر نزاع کا فیصلہ نہیں کیا ہے اور وہ یہ کر بھی نہیں سکتی تھی اس سے تو صرف یہ رائے طلب کی گئی تھی کہ کیا مسجد کی جگہ پر پہلے کوئی مندر تھا یا یہ جواب

دنیا مورخین، محققین اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا کام ہے اور وہ اس کا واضح اور مدلل جواب دیتے رہے ہیں جس کا علم ارباب حکومت کو اچھی طرح ہے مگر وہ حقائق سے آنکھ بند کر کے صرف مسئلے کو الجھانا اور سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں حکومت کی بدلتی کا اندازہ عدالت کو بھی ہو گیا تھا اگر وہ واقعی نیک نیت ہوتی تو سپریم کورٹ سے اصل نزاع کا تصفیہ کراتی مگر اس نے مسجد اور

اس سے متصل آراہی کو اپنی تحویل میں لے لیا اور اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ مسجد کی جگہ پر ہی مندر بنانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں عدالت نے گوزمین اکوائر کرنے کو درست مانا ہے، لیکن حکومت کو صرف ریسور کا درجہ دیا ہے جس کے بعد نہ رام لڈا ٹرسٹ کو مسجد کی جگہ پر مندر بنانے کا استحقاق ہے اور نہ وشو ہندو پریشد کو۔ سپریم کورٹ نے عدالت یا گفت و شنید کو حق ملکیت کے تصفیہ کی راہ بتا کر واضح کر دیا ہے کہ عقیدہ و مذہب سے اجودھیا کے مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گفت و شنید کا تجربہ تو کئی بار ناکام ہو چکا ہے اس لیے اب عدالت کا بے لاگ فیصلہ ہی اس کا حل ہے، جس میں حکومت کے لیے مزید تاخیر و تعویق مناسب نہیں ہے۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ اتر پردیش کو تو ہین عدالت کے جرم کی علامتی سنرا اس کا ثبوت ہے

کہ کوئی شخص عدالت و قانون سے بالاتر نہیں ہے کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ کو تو ہین عدالت پر جیل اور جرمانہ کی سنرا کا یہ پہلا واقعہ ہے، ملک کی بد قسمتی ہے کہ مجرم بھی ہیرو بن جاتے اور اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں ان کو تو انتخاب ہی کے لیے نا اہل قرار دیا جانا چاہیے تھا، ممکن ہے آئندہ اس کی بھی سنرا پاجائیں یہ تو جولائی ۱۹۹۲ء میں عدالت کے حکم امتناعی کے باوجود بابر میسج کی ملحقہ زمین پر چوتراہ تعمیر کرانے کی سنرا ہے ان پر عدالت کو متواتر یقین دہانیوں کے باوجود ۲ دسمبر ۱۹۹۲ء کو مسجد گرا دیئے کا جو مقدمہ قائم ہے اس کا فیصلہ ابھی باقی ہے۔

شذرات لکھے جا چکے تھے کہ راقم کے والد حاجی عبدالرحمن صاحب وفات پا گئے اِنَّا لِلّٰہِ اِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ کعبہ کی نماز کے بعد تجرؤ تکفین ہوئی، قارئین معارف سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

مقالات

مغربی افکار کی پوش

اور
علامہ شبلی کا کارنامہ

از مولانا حبیب خان ندوی از سرہی بھوپال

ہندوستان متعدد مذہبوں ذاتوں، زبانوں اور داجوں کا ملک تھا، غیر اللہ کی پرستش کے جتنے نت نئے اور متنوع طریقے یہاں رائج تھے وہ کسی اور خطہ زمین میں نہیں تھے۔ چودہ سو سال پہلے جب جزیرہ عرب میں اسلام کا ظہور ہوا تو وہاں بھی غیر اللہ کی پرستش کی جاتی تھی۔ اسلام نے عقائد صحیحہ کو پھیلایا کہ انسانوں کو اپنے خالق اور اپنی ذات کا عرفان بخشا۔

ہندوستان میں اسلام جزیرہ عرب کی حدود سے نکل کر اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیل گیا، خدا نے وعدہ فرمایا تھا کہ "لَيُظْهِرَنَّ الْخَلْقَ الْاَلٰیْنَ بِالْحَقِّ" اس کی تعمیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین اور عظیم خلفائے اسلام نے اس دین حق کو دلائل و براہین اور قوت و طاقت سے ظاہر و غالب کیا، اہل علم صحابہ ہی میں سرزمین ہند تک اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اور بنو امیہ کے دور میں حجاج بن یوسف کی وساطت سے محمد بن قاسم نے خلیفہ ولید بن عبدالملک کے زمانہ میں اس سرزمین پر خدا کی توحید کا کلمہ بلند کیا، اسی زمانہ میں افریقہ و ایشیا کی آخری حدود چین و مراکش تک بھی اسلام کا نور پہنچا

اور یورپ میں اسپین بھی اس دولت سے محروم نہ رہا۔

اُس وقت جہد و جہاد اور اجتہاد کی روح کا فرما تھی اور صحیح اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر عمارت کھڑی ہو رہی تھی، نہ عجبی انکار و عقائد نے اسلام کے آبِ زلال کو گندلا کیا تھا اور نہ ان کے نہر نے دین اسلام میں اپنی ہلک تعلیمات کے اجزاء ملا کر اس کے چشمہ شیریں و فرات کو کھڑوا اور نہ ہر بلا بنایا تھا، اسلام قوت و اقتدار کے بجائے اپنی ذاتی اور داخلی اعلیٰ دینی، اخلاقی، اجتماعی اقتصادی اور انسانی تعلیمات کی بنا پر پھیلتا چلا گیا۔

ادبار و تنزل کا سایہ | پھر زمانہ نے کر وٹ بدلی، ایک دن وہ تھا کہ اسلامی تعلیمات نے کفر و شرک و طاغوت کو ختم کیا تھا، اسلامی وحدت نے دلوں کو جوڑا تھا، اسلامی مساوات کے کامیاب تجربے نے اہل ہند کو تکریم انسانی اور مساوات بنی نوع آدم کا سبق پڑھایا تھا لیکن ادبار و تنزل کے سایے جب بڑھنے لگے تو توحید کے چشمہ حیا میں شرک کی آمیزش ہوئی، غیر اللہ کی پرستش کے نت نئے طریقے ایجاد ہوئے۔ عبادت و استعانت میں فرق قرآن و سنت میں موجود نہیں تھا لیکن اس کو فلسفیانہ انداز سے واضح کیا گیا۔ خدا کو الوہیت و خالقیت کی صفات سے متصف کرنے کے باوجود استمداد و استعانت و ربوبیت یعنی کارخانہ ہستی پر اقتدار و تسلط کی ساری صفات اس سے زبانی نہ سہی لیکن عملاً سلب کر لی گئیں اور دوسری زندہ یا مردہ شخصیتوں کو سونپ دی گئیں مساوات اسلامی کے بجائے تمذیب و طہی سے نسب و حسب پر فخر کی داستانیں شروع ہوئیں جہد و جہاد و اجتہاد میں کمی واقع ہوئی، تقلید محض کی بادشاہت عقائد و اعمال میں بڑھتی گئی، تکفیر و تفسیق کی گرم بازار سی ہوئی اسلاف کے

جہاد کی حقیقت روپوش ہو گئی، حلم و کرم کے جذبات ختم ہوتے گئے اور کلی اسلام پر عمل پیرا ہونے سے گریز کیا گیا۔

مسلمانوں کی غفلت اور ان کے سامراجی مغربی دشمنوں کی چالاک اور جنگل قوت سائنسی ترقی اور بے شمار اسباب کی بنا پر جزوی سامراجی تسلط شروع ہوا جو آخر کار انگریزوں کے مکمل اقتدار اور مسلمانوں کی صدیوں پرستل حکمرانی کے زوال اور خاتمہ پر منتج ہوا۔ خدا کا ارشاد کسی قوم سے اس طرح پختہ نہیں ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے محبوب رہیں گے، وہ محبوبیت کا حق ادا کریں یا نہ کریں، کسی بھی باعزت قوم کو برباد کر دینا خدا کے قانون شکنی میں ایک معمولی بات ہے "وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا" امت کا ہر طبقہ ذمہ دار ہے | اسلامی سلطنت کے زوال کے اسباب بے شمار ہیں اور ہر فلسفی مورخ اور صاحب رائے اپنے آغاز و تفکیر کے مطابق اس پر تبصرہ کرتا ہے، کوئی اس کا ذمہ دار صرف حکام کو گردانتا ہے کہ انہوں نے روح جہاد و عسکرت کو ختم کیا، کوئی عوام کو کہ ان میں بے دینی و بے حیعی پھیل گئی تھی، کوئی علماء کو کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے غافل تھے، کوئی بزرگان دین کو کہ انہوں نے پہاڑوں اور غاروں اور گھروں میں بیٹھ کر گوشہ جافیت کو ترجیح دی اور اصلاح کا کانبوئی طریقہ جاری نہیں کیا۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ کسی ایک گروہ پر اس کی ذمہ داری نہیں ڈالی جاسکتی بلکہ ہندوستان کی پوری امت اسلامیہ کی غفلت کا یہ نتیجہ تھا، آخری عہد میں بدعتوں کا رواج، روح اتحاد کا فقدان، مسائل فروع میں تکفیر و تفسیق کا رجحان ایسے نکال دیا تھا کہ واقعات ہیں جن سے روگردانی نہیں کی جاسکتی، بدعتوں اور دین میں نہ تو اصولی

تبعیروں اور الفاظ کا ایسا انباز جمع ہوا کہ وہ سچے، خلص اور پاکباز ہندو سے جو واقعی بدعتوں کی اصلاح کے لیے اٹھے وہ خود کسی نہ کسی بدعت کا شکار ہو گئے، یا کم از کم کتاب و سنت کی واضح اور روشن تعلیمات ہدایت کے بجائے اپنے ذاتی تجربات یا دوسروں کے تجربات کے داعی بن گئے اور عجیب و غریب قسم کے طلسماتی اسلام کے موید ہو گئے۔ یہ تجربات آج بھی شاہد ہیں کہ انکو سمجھنا مشکل ہے اور ان میں کتاب و سنت کی اصطلاحات کا فقدان پایا جاتا ہے۔

اسباب کی تلاش اور قانون قدرت کا نفاذ امتوں کے زوال، حکومتوں کے انحطاط اور حکومت کے آغاز کے بعد اسباب کی تلاش مورخین کا دلچسپ مشغلہ رہا ہے، لیکن قانون قدرت لاگو ہوتا رہا ہے، اسباب جو بھی ہوں لیکن واقعہ یہی ہے کہ صدیوں تک جو قوم حکومت و امامت کے منصب پر فائز تھی دفعتاً محکوم بن گئی اور مغربی سامراج اپنی فوجی قوت، سائنسی ایجادات، ترقی و تمدن اور زندہ انگلوں کے ساتھ ہندوستان کے افق پر چھا گیا۔

انگریزوں کے مقاصد یہاں اختصار کے ساتھ ہندوستان میں انگریزوں کے مقاصد پیش کیے جاتے ہیں:

۱۔ ہمیشہ کے لیے ہندوستان کو برٹش امپائر کا ایک الٹ حصہ بنادینا۔

۲۔ یہاں کے اقتصادی مورد سے استفادہ کرنا۔

۳۔ یہاں کے باشندوں میں مخالفت و منافرت کے جذبات پھیلانا تاکہ

اس طرح اپنا اقتدار باقی رہے اور مضبوط ہو۔

۴۔ تہذیب و تمدن کے نام پر تعلیم میں تہذیبی اور قوم کو یہ احساس دلانا کہ تم

تردن وسطی کی ظلمتوں اور جہالتوں میں تھے اب انگریزی حکومت تہذیب و ترقی کی صبح امید بن کر طلوع ہوئی ہے اس لیے اس کا ساتھ دو اور یہ بھول جاؤ کہ وہ بدیہی حکومت ہے۔

۵۔ عام ہندوستانیوں سے نفرت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سے خصوصی نفرت کیونکہ وہ سابق حکام تھے۔

۶۔ مسلمان حکام اور عہد سلطنت کے خلاف انتہائی چالاک سے یہ پروپیگنڈہ کرنا کہ وہ غیر مذہب متعصب، خود مختار اور ظالم تھے۔

۷۔ اسلام چوتھوں حکومت کھو چکا تھا لیکن اس میں اپنی ذاتی اور داخلی قوت تھی، اس لیے اس کی تعلیمات کے خلاف زبردست محاذ قائم کرنا اور منظم طریقے سے اس کو ہندوستان میں پھیلانا۔

۸۔ ہندوستان کو ایک مسیحی ملک بنانا اور مسیحیت کی تبلیغ و اشاعت کا دردناک وسیع پیمانے پر کھولنا۔

۹۔ مسلمانوں میں مذہب سے بغاوت کی روح پھیلانا اور یورپ کے تہذیبی حاسن کو اس انداز سے واضح کرنا کہ وہ اپنے مذہب سے دور ہو جائیں تاکہ اس طرح وہ ذکر الہی سے غفلت کی بنا پر کسی بھی مغربی شیطان سے متاثر ہو جائیں۔

سامراج کو ملک سے نکالنے کی کوشش سامراجی تسلط کے بعد سامراج دشمنی کا مظاہرہ

ملک کے بہت سے علماء و مفکرین اور سیاست دانوں نے کیا، ایک عظیم کوشش یہ

تھی کہ برطانوی راج کو ختم کیا جائے، انگریز واپس جائیں اور ہندوستان آزاد و

خود مختار ملک بنے، اس سیاسی کوشش میں بھی مختلف النوع نظریات سامنے

آئے اور تمام اہنائے وطن اس میں شریک ہوئے اور تقریباً ایک صدی کی کوششوں کے بعد برطانوی سامراج ہندوستان سے واپس گیا اور اس کے نتیجے میں دو ملک وجود میں آئے اور ۱۹۴۷ء میں ہندوستان و پاکستان کو تاج برطانیہ سے آزادی و خود مختاری ملی۔

فکری بالادستی کے خلاف احتجاج | ان سیاسی کوششوں کے علاوہ دوسری کوششیں وہ تھیں جن کا تعلق سامراج کی علمی و تمدنی و فکری بالادستیوں کے خلاف قوم کو بیدار کرنا تھا، جسم کی غلامی ہمیشہ فکر و ذہن کی غلامی سے کم نقصان دہ ہوتی ہے، جسم آزاد بھی ہو جاتا ہے لیکن فکر غلام رہتی ہے اور اس کا مشاہدہ تمام ان ملکوں میں بآسانی کیا جاسکتا ہے جہاں سے برطانوی و یورپی سامراج واپس جا چکا ہے لیکن فکری غلامی نہ صرف یہ کہ اب تک باقی ہے بلکہ روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے۔

جو علماء ان فکری و دینی علمی کوششوں میں شریک ہوئے، ان کی تعداد کا تعین ناممکن ہے، بے شمار علماء نے ان کوششوں میں حصہ لیا، اس وقت امت کی اصلاح اور انگریزی افکار سے نبرد آزما ہونے کے لیے جو مختلف النوع کوششیں ہوئیں انکو تین طرح کے نظریات کے ماتحت لکھا جاسکتا ہے۔

۱۔ علاج بالصد | انگریزوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے، انکی گفتار و رفتار اور کردار کی مخالفت کی جائے، فارسی زبان بحیثیت سرکاری زبان ختم ہو جانے کے بعد اب انگریزی زبان نہ سیکھی جائے اور نہ وہ جدید علوم جو انگریزوں کے ساتھ آئے ہیں ان پر کوئی توجہ دی جائے اور فارسی و عربی اور دینی و اسلامی علوم کی حفاظت پر پورا زور دیا جائے۔

اس نظریہ کا مثبت پہلو یہ تھا کہ اس طرح انگریزی سامراج کو شکست دی جاسکتی تھی اس کی زبان، تہذیب اور تمدن کی اثر انگیزی کم سے کم ہو سکتی تھی، اپنی قدیم میراث اور تہذیب و علوم کی حفاظت ہو سکتی تھی۔

لیکن منفی پہلو یہ تھا کہ ہندوستان میں صرف مسلمان ہی آباد نہیں تھے کہ انکی بیزاری احتجاج پوری طرح کامیاب ہو سکتا، مصر میں جب عربی کی جگہ انگریزی سرکاری زبان بنائی جانے لگی تو تمام اسکولوں اور یونیورسٹیوں میں چھ ماہ تک سٹرنگ رہی، وہاں ایک ہی زبان پورے ملک میں جاری و ساری تھی اور اس کی بقا کے لیے مصری قوم پوری طرح متحد تھی اس لیے انگریزوں کی یہ کوشش ناکام ہوئی اور عربی زبان باقی رہی، لیکن ہندوستان چونکہ مختلف زبانوں، تہذیبی اکائیوں اور مذہبوں کا ملک تھا اس لیے یہاں پر بیزاری احتجاج کارگر نہ ہو سکا اور چشم زدن میں انگریزی زبان سرکاری زبان بن گئی اور ہندوستان کی دوسری قوموں نے اس کی پذیرائی کی کیونکہ فارسی زبان بھی اس خطہ زمین کی زبان نہیں تھی بلکہ وہ بھی ایک غیر ملکی زبان تھی۔

دوسرا منفی پہلو یہ تھا کہ خود دین کی خدمت و دفاع اور حفاظت کا پہلو اس طرح نئے حالات میں مکمل طور پر پورا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ انگریزوں کی مشنریوں اور انگریزی مولفین کے اسلام پر اعتراضات وغیرہ کے جواب دینے کے لیے وہ زبان اور وہ علوم ضروری تھے جن کے ذریعہ کامیاب مدافعت ممکن ہو۔ کامیاب اور فوری ترجمے بھی ماسک کسی حد تک بدل ہو سکتے ہیں، لیکن خود ترجمے کے لیے دونوں زبانیں اچھی طرح جانا ضروری ہے۔ دشمن کے پاس اگر ٹینک اور ہوائی جہاز ہوں تو مدافعت کے لیے صرف تیسرے تفنگ نہ کارگر ہیں اور نہ ہیوشنڈی کی علامت ہیں۔

۲۔ علاج بالمثل | دوسرا نظریہ یہ تھا کہ دنیاوی ترقی اور تمدن کے حصول کے لیے حکام کی مکمل تقلید کی جائے اور زندگی، معاشرت، تمدن، رہن سہن، وضع و قطع و لباس اور تعلیم وغیرہ سب میں انگریزوں کی اتباع کی جائے تاکہ لوگوں میں حاکم قوم سے مرعوبیت کی فضا ختم ہو، یعنی اعتقاد و عبادات کو چھوڑ کر مکمل طور سے قوم انگریز بن جائے۔

اس نظریہ کا ایجابی پہلو یہ تھا کہ مسلمانوں کے علاوہ ہندوستان میں بسنے والی دوسری قومیں انگریزی زبان اور تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھیں اور اس طرح آگے چل کر وہ ملک کے تمام کلیدی مناصب، نوکریوں، درسگاہوں، شفا خانوں، زندگی کے تمام مرحلوں اور سیاسی مورچوں پر قابض ہو جائیں گی اور مسلمان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میدانوں میں بالکل پیچھے رہ جائیں گے۔

لیکن اس کا منفی پہلو یہ تھا کہ شروع سے آنکھ کھولنے کے بعد جب بچہ انگریزی ثقافت و تمدن سے آشنا ہو گا اور گھر، اسکول اور شاہراہ پر اور اخبار، رسالوں، کتابوں اور مدرسوں میں جب اسے اسلام کے صحیح عقائد و اعمال کا کہیں نشان نہیں ملے گا تو تعلیم یافتہ ہونے کے بعد وہ انگریز بن جائے گا اور صرف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میدانوں ہی میں نہیں بلکہ عقائد و عبادات میں بھی شک و تذبذب کا شکار ہو کر الحاد کے فریب میں مبتلا ہو جائے گا، انگریزوں کی قومی، علمی، فکری، تمدنی اور ہمہ گیر برتری کی داستانیں جب وہ نصاب تعلیم میں اور ہر جگہ پر پڑھے اور سنے اور دیکھے گا اور مسلمانوں کی عالمگیر تباہی، جہالت، ظلم و ناانصافی اور بربریت کے قہے جب وہ سنے گا اور مسلمان کی زبان اور اسلام کی روشنی تاریخ و تہذیب سے وہ ناواقف ہو گا تو اس میں نادانستہ طور پر مخالفانہ جذبات ابھر سکیں گے اس پرستیزانہ دید کہ جس زبان کو

وہ سیکھے گا اس میں انتہائی منظم طریقے پر اسلام کے بنیادی عقائد، پیغمبر اسلام کی عظیم شخصیت اور خلفائے اسلام کی مثالی زندگی پر بہتان و افترا کا ایک انبار اسے ملے گا ان سب چیزوں کا عکس اور منقہ اثر ملت اسلامیہ کے پڑھے لکھے طبقہ پر انتہائی برا اور ہلک ہو گا۔

مرکب علاج مَرَجُ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ | تیسرا نظریہ تھا کہ اصل مقصد مریض کی اصلاح اور بیماری کی شفا ہے، کسی ایک علاج یا دوا پر اصرار کسی حادث طبعی کا شیوہ نہیں ہے، وقت، حالات، موسم، مزاج اور بیماری کے خطرات کو دیکھتے ہوئے مرکب علاج بھی ممکن ہے اور ہر علاج کے طریقے میں سے مضر پہلوؤں کو ہٹا کر مفید پہلو اختیار کیے جاسکتے ہیں۔

اس لیے ہندوستان کے نئے حالات سے آنکھیں بند نہیں کی جاسکتیں برطانوی سامراج کا اقتدار کو شرعی و قانونی طور سے کالعدم ہے کہ کسی دوسرے کے ملک پر یا گھر پر بغیر اس کی مرضی کے زبردستی قبضہ کر لینے سے قانونی حق حاصل نہیں ہوتا لیکن واقعہ اور حقیقت یہ ہے کہ برطانیہ کا غاصبانہ قبضہ و تسلط یہاں قائم ہو چکا ہے، آخری امید کا سہارا یعنی ۱۹۴۷ء کا انقلاب بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اس میں شریک ہونے والوں پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹ چکے ہیں، سرکاری زبان فارسی کی جاگیر ختم ہو گئی ہے اور اس کی جگہ پر انگریزی زبان سرکاری زبان تسلیم کی جا چکی ہے، سائنسی ترقی نے غیر العقول ایجادوں کا دروازہ کھول دیا ہے، انسانی ترقی اور راحت و سانی کے سامانوں کے علاوہ سائنس نے نئے جنگی ہتھیار بھی پیدا کیے ہیں اس لیے انگریزی زبان اور نئے علوم کا سیکھنا۔ چند شرطوں اور قومی و دینی نگرانی

کے ساتھ۔ از بس ضروری ہو گیا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ اپنے مسلمہ عقائد و عبادات سے پوری طرح واقف ہونا بھی ضروری ہے، عربی و فارسی زبان اور اسلامی تعلیمات سے دوری انتہائی مسلک نتائج پیدا کر سکتی ہے، ساتھ ہی اسلامی تاریخ و تمدن و ثقافت و علوم کی روشنی سے واقف ہونا بھی لازمی ہے تاکہ یورپ سے فکری مرعوبیت کی بیماری میں قوم مبتلا نہ ہو، نیز اسلام دشمن پروپیگنڈہ کے اثر سے قوم کو بچانا وقت کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ اسلامی اصول سے یہ نظریہ صحیح ہے | یہ نظریہ معقول و معتدل ہونے کے ساتھ ساتھ مکمل مثبت و ایجابی پہلوؤں کا حامل ہے اور کتاب و سنت کے نصوص اور اسلامی اصولوں پر پورا اترتا ہے اور اسلامی تاریخ سے اس کے شواہد و نظائر مل سکتے ہیں، قرآن و سنت نے علم کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، فکر و نظر اور تدبیر و تعقل کی جگہ دعوت دی، ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں ارسال کرنے کی حکمت یہ تھی کہ جہاں بھی اسلام کا عالمی پیغام پہنچایا جائے وہاں کی زبان داعی کو سیکھنی چاہیے، حکمت مومن کا گندہ سرا یہ ہے جہاں بھی ملے اس کو حاصل کرے وغیرہ، علماء و حکماء اسلام نے ہر دور کی ضروریات اور ہر زمانہ کے علوم و فنون میں کمال حاصل کیا اور اس سے اسلام کی مدافعت و حفاظت اور تبلیغ کا کام لیا ہے۔

یہ تیسرا نظریہ جن علماء و مفکرین کا تھا ان کے گوہر شب چراغ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔

اسلام کے چشمہ صافی میں زہری آمیزش | برطانوی سامراج کے زیر اثر آزادی صحافت و حریت رائے کی آڑے کر مغربی ریسرچ اسکالروں اور تبشیری اداروں

نے اسلام کے چشمہ صافی میں زہر طمانے کی کوششیں کیں، اسلام کے عقائد و عبادات، اجتماعی، اقتصادی اور انسانی قواعد و قوانین کو چیلنج کیا، ان پر ظلم و نا انصافی کا الزام لگایا، اسے جنگلی اور صحرائی عربوں کا نظام حیات ثابت کیا جو ترقی یافتہ زمانہ اور قوموں کے لیے موزوں نہیں ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو خاتم بدہن گستاخ و خونخوار و منتقم اور سفاک و جابر ثابت کیا جنہوں نے اسلام کو ہندو شمشیر پھیلایا اور عظیم خلفائے اسلام کی ہر خوبی کو خرابی بتایا اور ہندوستان میں ان انکار کو بچے پیمانہ پر پھیلایا۔

ان حالات میں ضرورت تھی کہ عالم اسلام سے کوئی عظیم عالم و مفکر، فلسفی و مورخ انسان اٹھے جو ان باطل دعویٰ کی تردید کرے اور علمی و استدلالی انداز میں مستشرقین یورپ کے حملوں کا جواب دے اور ان کی علمی غلطیاں دنیا کے سامنے واضح کرے۔ شب دیو جیسے صبح پر نور | ۱۸۵۷ء کے پُر آشوب سال کی جو تصویر مورخین کے قلم نے کھینچی ہے اسے دیکھ کر بجا طور پر ان دنوں کو آیاتِ تحسینِ مثبتہ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے اور جس طرح شب دیو جیسے صبح پر نور کا ظہور ہوتا ہے اسی طرح خدا کی قدرت سے ۱۸۵۷ء کے مطلع سیاہ سے شبلی کا آفتاب نور طلوع ہوا جس نے اسلامی انکار و تاریخ، تمدن اور عظیم شخصیتوں پر دشمنوں کے ڈسے ہوئے غبار کو اس طرح صاف کیا کہ وہ آئینہ شفاف بن کر عظمت کا نشان بن گئیں۔

مولانا شبلی کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں ہم یہاں انتہائی اختصار کے ساتھ صرف انگریزوں اور مستشرقین کی اسلام دشمنی کے سلسلے میں ان کی علمی کاوشوں کو نمایاں کریں گے۔

علامہ سید ایمان ندویؒ نے عیسائی مشنریوں کے حملوں کا تذکرہ کیا ہے اور بعض علماء و مفکرین کی کوششوں کو نامید غیبی ثابت کیا ہے، پھر ان حضرات کا ذکر کیا ہے جنہوں نے سائنس کے اکتشافات کی روشنی میں جواب دیے ہیں لیکن باقاعدہ عالم نہ ہونے کی وجہ سے وہ دوران کار و ایلات کا شکار ہو گئے ہیں، پھر مغرب کے ریسرچ اسکالروں کا طریقہ واضح کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاریخ پر ٹھہر کر علم و ریسرچ کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اعتراض کرتے ہیں، ایسے بدوش مندرجہ ذیل کے مقابلے کے لیے ہماری دنیا کے اسلام میں سے جو شیر دل اسلام کی صف سے سب سے پہلے نکلا وہ مولانا شبلیؒ تھے جنہوں نے ان ہی کے طریقہ سے ان ہی کے اسلوب پر انکو جواب دینا شروع کیا اور بتایا کہ اسلام کے فیض و برکت کی فرج بخش ہواؤں نے دنیا کے علم و تمدن کی بہاروں کو کیسے دوبالا کیا اور یونانیوں، ایرانیوں اور ہندوستانیوں کے مردہ علوم میں کیونکر اپنی محنتوں اور تحقیقوں سے جان ڈالی (حیات شبلی: مقدمہ ۲۵)

مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم | اس سلسلہ میں مولانا شبلیؒ کی سب سے پہلی تصنیف "مسلمانوں کی گزشتہ تعلیم" تھی، یہ دراصل ایک مقالہ تھا جو ایجوکیشنل کانفرنس لکھنؤ (محمدن تعلیمی مجلس) کے لیے لکھا گیا تھا اور ۲۷ دسمبر ۱۸۷۸ء کے اجلاس میں پڑھ کر سنایا گیا تھا، اس خطبہ کی دھوم سائے ملک میں مچ گئی، اسلام دشمن مغربی دانشوروں نے مسلمانوں کی جمالت اور علم دشمنی کے جھوٹے افسانے جس طرح پڑھے لکھے لوگوں میں پھیلا رکھے تھے اس مضمون میں انکا علمی و تاریخی جواب تھا اور مسلمانوں کے لازوال علمی کارناموں کو نمایاں کیا گیا تھا اور ان کے مکاتیب و مدارس اور علمی مشغلوں کی حقیقی دستاویز تھی، مسلمانوں کے کانوں میں پہلی بار اپنے عظیم اسلاف کے عظیم الشان علمی

کاموں کی آواز آئی، یہ خطبہ مولانا کی شہرت کا پہلا زینہ بنا۔

گزشتہ دینی تعلیم کو غور سے پڑھنے والا یہ جان سکتا ہے کہ مولانا کے دل میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی و غیرہ کے جو منصوبے تھے اس کا تخم اول اس کتاب میں موجود ہے، اس خطبہ نے دینی مدارس میں اصلاح کا عام خیال پیدا کیا۔

مسلمانوں کی علمی ترقی اور الامون | مسلمانوں کی علم دوستی و علم پروری ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے، لیکن علم و ریسرچ کے نام پر ان کے اسلاف کی سیرتوں کو بگاڑ کر پیش کرنا مستشرقین اور یورپ کے دانشوروں کا شعار رہا ہے، مسٹر پامر نے ہارون الرشید پر کتاب لکھ کر اس عظیم خلیفہ کا حلیہ بگاڑنے کی پوری کوشش کی تھی، مولانا شبلیؒ نے جب ناموران اسلام لکھنے کا ارادہ کیا تو تاریخ بنی عباس کی سب سے اہم علمی شخصیت الامون پر قلم اٹھایا، اس کتاب میں علمی و تاریخی حقائق کے ساتھ ساتھ گویا مسٹر پامر کے ذہن کا تریاق بخشنا بھی مولانا کے خیال میں تھا۔

یہ کتاب بھی مغربی مورخین کے اعتراضات اور مفروضات کے ابطال میں معین ثابت ہوئی اور مسلم فرمانرواؤں کی علم دوستی کا بین ثبوت فراہم ہوا، یہ تصنیف بہت مقبول ہوئی اور تین ماہ کے اندر اس کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا۔

سفر نامہ مصر و دمشق | یہ بظاہر ایک مسافر کا سفر نامہ ہے لیکن جا بجا مسافر نے اپنے دل و جگر کے ٹکڑے پیوست کر دیے ہیں، اسلامی حمیت و عظمت، اسلامی حکومت اور سرزمین اسلام سے محبت و تعلق، مسلمانوں کی محکومی پر غم و الم، اسلامی ممالک پر سامراجی کوششوں کی تصویر، وہاں کے علمی و سیاسی و اجتماعی احوال پر کہیں مسرت اور کہیں ماتم، تعلیم و تربیت کے سلسلہ میں اپنی آرا کا سچوٹ، خصوصاً عالم عربی و ترک کی نہیں

کتب خانوں سے استفادہ اور نادر خطوط سے کام کی چیزوں کی نقول حاصل کرنا، اس کی تفصیل سفر نامہ میں ملتی ہیں، پھر مدرسوں کی زیارت اور نظام تعلیم و نصاب درس پر تبصرہ بھی ہے جس میں وہی ردنا ہے کہ:

”عربی تعلیم کا پیمانہ یہاں بہت ہی چھوٹا ہے، جدید تعلیم و سعت کے ساتھ ہے لیکن دونوں کے حدود جدا جدا رکھے گئے ہیں اور جب تک یہ ڈانڈے نہیں ملیں گے ترقی نہ ہوسکے گی پلہ

جدید کالجوں میں مٹری کالج، لا کالج، ٹیکنیکل کالج، ایگریکلچر کالج، سول سروس کالج وغیرہ کا انہوں نے قسطنطنیہ میں مشاہدہ کیا اور قابل ذکر باتوں کو لکھا تا کہ ان کو ہندوستان میں رائج کیا جائے، کالج میں ہر طالب علم کے لیے ایک لباس انہیں بہت پسند آیا، اس سے مساوات کا درس ملتا ہے اور غریب طلبہ میں احساس کمتری پیدا نہیں ہوتا، آگے لکھتے ہیں:

”حقیقت یہ ہے کہ ترکی نہایت فخر سے اس بات کا دعویٰ کر سکتی ہے کہ اس

نے بورڈنگ کا جو طریقہ اختیار کیا ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا۔ تمام بڑے

بڑے کالجوں کے ساتھ بورڈنگ ہیں اور ان میں نہایت کثرت سے طلباء رہتے

ہیں۔ لیکن یہ التزام ہے کہ خوراک، لباس، وضع، مکان، فرنیچر تمام چیزیں ایک

ہوں اور طالب علموں کی حالتوں میں فرق مراتب کا شائبہ نہ ہو، .... اسکا

اثر یہ ہے کہ کالج کے احاطہ میں جا کر کوئی شخص کسی طرح تمیز نہیں کر سکتا کہ فلاں

طالب علم غریب اور کم مقدور ہے؟ (سفر نامہ مصر و اردن و شام ص ۵۰-۵۱)

لے کاتب شنبی، ص ۴، قسطنطنیہ سے ۱۵ جون ۱۸۹۷ء کا لکھا ہوا خط بنام سر سید۔

مطبوعہ علی گڑھ، جولائی ۱۸۹۷ء

انگریزوں نے مسافات انسانی وغیرہ کے نام نہاد دعووں سے دنیا کے ناواقفوں کو مرعوب و مسحور کر رکھا ہے لیکن فرق مراتب کا چلن جس طرح ان کے دور اور ان کی ریاستوں میں ہوا کہیں نہیں ہوا، حاکم و محکوم میں فرق، بڑے افسر اور چھوٹے افسر میں فرق، طلبہ میں فرق، گورے اور کالے میں فرق، رہن سہن اور رہائش گاہوں میں فرق، سفر کے طریقوں میں فرق وغیرہ، مولانا شبلی کے قلم نے اشارہ کی زبان سے اس کا پردہ چاک کیا ہے اور ترکوں کو اس باب میں یورپ کے لوگوں سے فوقیت دی ہے، لکھتے ہیں:

”یورپ کے بڑے بڑے کالجوں میں یہ بڑی کمی ہے کہ کم مقدور لوگوں کو انکی نیاضی

سے چنداں فائدہ نہیں پہنچتا، ترکوں نے اسی نقصان کا مدار کیا ہے اور نہایت

خوبی سے کیا ہے؟ (سفر نامہ ۵۱)

یہ اسلامی و انسانی مساوات دیکھ کر ان کو یقیناً علی گڑھ کے مدرسہ العلوم کی حالت زار بھی یاد آئی۔

”بورڈنگ کا یہ طریقہ دیکھ کر مجھ کو اپنا مدرسہ العلوم یاد آتا تھا اور میں اس کے

بورڈنگ کے اختلاف مراتب پر افسوس کرتا تھا۔۔۔ میں علانیہ کہتا ہوں کہ ہمارا

قومی کالج میں جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے اور نہایت ضروری ہے وہ

یہ ہے کہ تمام طالب علموں کا لباس، وضع، خوراک، مکان، فرنیچر یکساں ایک

کر دیا جائے اور جو مختلف سطحیں آج کل قائم ہیں بالکل مٹا دی جائیں (سفر نامہ

یہی بات وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنے والد شیخ حبیب اللہ کے خط میں قسطنطنیہ

سے ۵ جون ۱۸۹۲ء کو لکھی:

”ہمارے کالج میں یہ طریقہ کیوں نہیں اختیار کیا جاتا، سید صاحب قبلہ (مرسید)

بغیر کسی پس و پیش کے کالج کا ایک خاص لباس قرار دیں تو بہت اچھا ہے“

(مکاتیب شبلی ج ۱ ص ۱۲)

الغرض مغربی تہذیب کے زیر سایہ جو مصائب آئے تھے ان ہی سے یہ فرقہ مراتب بھی تھا، مولانا شبلی کو اس سے سخت نفرت تھی اور اسلامی مساوات کے اصولوں کا بڑا پاس تھا، علی گڑھ اور پھر جب مولانا ندوہ تشریف لائے تو وہاں بھی ان اصولوں کی پابندی اور مظاہر کا انہیں بڑا خیال تھا اور طلبہ کو اپنی ذہنی آسودگی، بلند فکری، عالی ظرفی اور اپنی علمی و دینی قیمت پہچاننے پر وہ بڑا زور دیتے تھے۔ آج بڑے بڑے دینی مدرسوں میں لوگ لباس خواب میں سڑکوں پر چلتے نظر آتے ہیں، امیر طلبہ کے ساتھ خصوصی برتاؤ ہوتا ہے بلکہ اسے مالدار علاقوں جہاں سے چننے یا بدایا وصول ہوتے ہوں ان کو خصوصی رعایتیں دیکاتی ہیں۔

اس سفر میں انہیں حاکم اور محکوم ملکوں میں جو تفاوت ہے اور غلام اور آزاد قوموں کی ذہنیوں میں جو فرق ہے وہ محسوس ہوا، مولانا نے مصر میں ازہر کی زبوں حالی پر بھی نوچ کیا ہے۔ لیکن جامعہ ازہر میں جو اصلاحی کوششیں بعد میں ہوئیں انکی وجہ سے وہ اب دنیا کے اسلام میں اسلام کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ مولانا نے مصر کے کتب خانے آثار قدیمہ، اہرام وغیرہ بھی دیکھے۔

الغرض مولانا کا یہ سفر نامہ ان کے اصلاحی نظریہ تعلیم و تربیت کا آئینہ دار

بھی ہے اور مغربی طاقتوں کے مقابلہ کے لیے وہ جس قسم کی علمی و عملی صلاحیتوں سے مزین قوم دیکھنا چاہتے تھے اس کا اظہار بھی ہے

خلیفہ عثمانی کی طرف سے اس سفر میں انہیں تنہا بمید میٹنے کی وجہ سے پریش حکومت اندر ہی اندر چراغ پالتی، بہر حال جب یہ طے ہو گیا کہ اس سفر نامہ میں شہد ہی شہد رہے گا کوئی زہریلی چیز نہ ہوگی تو اس کے لکھنے کی اجازت ملی، یہ سفر نامہ خالص علمی اور معاشرتی پہلوؤں تک محدود رہا پھر بھی یہ کون کہہ سکتا ہے کہ اس سفر نامے نے مسلمانوں کے دلوں میں ترکی کی محبت کا بیج نہیں بویا اور بقول مولانا سید سلیمان ندوی ”اسی لیے انگریزوں نے مولانا کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کیا“

مولانا کے رسائل و مقالات بے شمار ہیں، موضوع سے متعلق تمام مضامین پر تبصرہ یا انکا تذکرہ بھی اس مختصر مضمون میں مشکل ہے تاہم چند اہم تحقیقات کی نشاندہی ضروری ہے۔

الجزیرہ | مولانا کا اہم مضمون ہے، اس کی تفصیل اس لیے بیان نہیں کرتا کہ اس کی شہرت عام ہے، مولانا نے فقہ فقاریں و سیر سے یہ ثابت کیا کہ جو یہ نصرت و قتال کا معاوضہ ہے، اگرچہ بعض فقہاء نے اس کو قتل کا بدلہ اور بعض نے دارالاسلام میں سکونت کا بدلہ بھی لکھا ہے، مولانا نے اس الزام کا پردہ چاک کیا کہ غیر مسلم جنہ یہ کی حقیر رقم کے بدلے اپنا ایمان فروخت نہیں کر سکتے۔ راقم یہاں مزید یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے کہ جنہ یہ میں دی ہوئی قلیل رقم کی جگہ پر ایک مسلمان اپنی دولت کا چالیسوا حصہ ہر سال زکوٰۃ میں ادا کرتا ہے، پس اگر اقتصادی اور مالی مسائل کی بنا پر کوئی شخص اپنا مذہب تبدیل کر سکتا ہے تو سارے مالدار مسلمان زکوٰۃ کی عدم ادائیگی

کی غرض سے کسی دوسرے مذہب میں شامل کیوں نہیں ہوئے ؟

اس مضمون کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ اس کانگریزی و عربی میں ترجمہ ہوا اور سرسید مرحوم نے اس کی تعریف میں یہ الفاظ لکھے کہ اگر شبلی نعوذ باللہ اپنے رسالے الجزیرہ کی نسبت مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ کہیں کہ فَاَتُؤَيِّدُوْنَ رَجُلًا مِّنْ مِّثْلِهِ تَوْكِيْجًا تَعْجَبُ مِنْهُ لَوْ اَنَّكَ رَاَيْتَهُ (علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ میگزین، مارچ ۱۸۹۳ء) (حیات شبلی: ص ۲۳۴)

حقوق الذمیین | یورپین متعصب مستشرقین نے صلیبی جنگوں سے پہلے ہی یہ غلط الزام لگایا تھا کہ مسلم ممالک میں غیر مسلم رعایا پر ظلم و ستم ہوتا ہے اور ان کو کسی قسم کے شہری حقوق حاصل نہیں ہیں، پھر جب ترکی مقبوضات میں سے صوبہ ارمینیا میں مسلح بغاوت ہوئی اور ترکی حکومت نے اس کو بزدور فرو کیا تو مسیحی دنیا خچ اٹھی اور متعدد ذہریلے سفایین لکھے گئے جن میں مسلمانوں کے تعصب اور مسیحیوں پر ظلم و ستم اور زیادتی کے انکشاف لکھے گئے تھے، اس موقع پر مولانا شبلی نے ”حقوق الذمیین“ لکھ کر ان اعتراضات کی دھجیاں بکھیر دیں، کتاب وسنت کی نصوص فقہ اسلامی کے حوالوں اور تاریخ کے صحیح اور مسلم الثبوت واقعات سے اس الزام کی تردید کی اور الزامی طور پر یہ دعویٰ کیا کہ دنیا کے کسی مذہب یا قوم نے ایسے حقوق آج تک عطا نہیں کیے جو اسلام نے عطا کیے وہ عدل و انصاف پر مبنی تھے، بلکہ اسکی بلندی تک یورپ کی سلطنتوں کے قول کا پرہیز اور ہنوز نہیں پہنچا ہے۔

اسی موضوع سے متعلق نینر فرمانروایان اسلام پر تعصب کے الزام کی تردید میں وہ اہم مضمون ہے جو مولانا نے اورنگزیب عالمگیر پر لکھا تھا۔

کتب خانہ اسکندریہ | مسلمانوں کی علم دشمنی کے من گھڑت قصوں میں سے فتوحات اسلامیہ کے دوران کتب خانہ اسکندریہ کو جلا دینے کا واقعہ بھی تھا جس کو خوب شہرت دی گئی تھی، یہ کتب خانہ صدیوں کی محنتوں کا خزانہ تھا، مولانا نے علمی و تاریخی طور پر یہ ثابت کیا کہ یہ الزام سرسید غلط ہے بلکہ خود مسیحیوں نے اپنے زمانہ میں صدیوں پہلے اسے برباد کر دیا تھا، خود یورپین مورخین نے اسکا اعتراف کیا ہے۔

تمدن اسلامی پر تنقید | مصر کے مشہور عیسائی مورخ جر جی زیدان نے قبتہ الاسلام قاہرہ میں بیٹھ کر تمدن اسلامی پر جو کتاب لکھی اس میں بظاہر تعریفی انداز ہے لیکن خلفائے اسلام کے مثالب و معائب کو اس میں شاطرانہ انداز سے جمع کر دیا گیا ہے، نادان مسلمان اس کے شکر گزار تھے اور دانا دشمنوں نے اس کی قدر کی، پروفیسر مارگولیتھ نے اس کا ترجمہ انگریزی میں چھپوایا، عالم اسلامی میں سے اس فریب کا پر وہ چاک کمر سے کی سعادت مولانا شبلی کے حصے میں آئی، علامہ رشید رضا نے ”الانتقاد کو تعریف و تقریط کے ساتھ مجلہ المنار میں چھاپا، علامہ مصر و عالم عرب نے اسکی پوری قدر کی اور مولانا کی جلالت مرتبت کا اعتراف کیا۔

الفاروق اسلامی کارناموں کی دستاویز | مولانا شبلی نے اپنی اہم اور شہرہ آفاق کتاب الفاروق لکھی تو بظاہر یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ایک خلیفہ اسلام کی سیرت و سوانح ہے اور لیکن ہے اس سے سنی اور شیعہ تنازعہ بڑھے اور طرفہ تماشایہ ہے کہ جس طرح آج اسلامی قلمیں بنانے پر اعتراضات ہیں اس سے کہیں بڑھ کر اس وقت الفاروق لکھنے پر اعتراضات تھے، ہر طرف سے یہ صدا آرہی تھی کہ الفاروق کی تالیف نہ ہوتی کہ سرسید جیسے روشن خیال نے بھی علی گڑھ انسٹی ٹیوٹ گزٹ مورخہ، مارچ ۱۸۹۳ء میں

ایک مضمون لکھا جس میں مولانا شبلیؒ کے علمی کاموں کی فراخ دلی کے ساتھ پوری قدرتی کی اور تعریف کے بعد آخر میں لکھتے ہیں ”مگر ہم مولوی شبلی کی اس رائے پر کہ بزرگانِ دین کو بھی پیرِ دُناؤں اسلام میں داخل کر کے ان کی لائف لکھیں ہرگز پسند نہیں کرتے اور نہ اس سے متفق ہیں، وہ لوگ فادراتِ اسلام ہیں نہ پیرِ دُناؤں اسلام اور ہم دعا کرتے ہیں کہ مولوی شبلی الفاروق نہ لکھیں۔“

لیکن آخر کار مولانا نے الفاروق لکھی اور اس طرح اسلام کے تمدنی و قانونی امور کی ایک ایسی دستاویز تیار ہو گئی جو یورپ و امریکا کے سامنے پیش کی جاسکتی ہے، دنیا کے بڑے سے بڑے مدبر اور فرمانروا کے کارنامے فاروقی کارناموں کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں۔

ایک بات ضروری یہ ہے کہ فادراتِ اسلام خالص مسیحی پادریوں کی اصطلاح ہے، اسلام کا کوئی فادر نہیں ہے، خدائے پاک اسلام کو نازل کرنے والا ہے اور رسولِ پاک اسوہ و نمونہ ہیں اور صحابہ کرام و خلفائے عظام اس کے صحیح اور عملی تطبیق کر رہے ہیں۔ الفاروق کا مقصد بھی اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور اسلام دشمن مخالفین کی دسیہ ریزیوں کا جواب تھا۔

سیرۃ النبی مغربی مورخین نے اسلام پر اعتراضات کے زمرہ میں ذاتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو رکیک اور غیر مستند الزام لگائے ہیں اور مستشرقین یورپ کی ایک جماعت نے تعریفی انداز اختیار کر کے جن مسموم نظریات کا بیج بویا ہے، اسکی تفصیل کا یہ موقع نہیں، مولانا شبلیؒ نے سب سے آخر میں سیرۃ النبی لکھ کر ان تمام اعتراضات کا جواب دیا ہے، یہ اپنے طرز کی عظیم سیرت ہے اس کی خوبیوں اور کمالات کے لیے

پورا ایک مفصل مضمون درکار ہے، الفاروق اور سیرۃ النبی نے کتنے گروں کو حاکم لیا ہے۔ علامہ شبلیؒ نے سیرتِ نبوی اعلیٰ صاحبِ الصلوٰۃ وسلم میں اسلامی عقائد و عبادات و معاشرت کے جملہ موضوعات پر بحث کا منصوبہ بنایا تھا جو ان اسلامی تعلیمات پر مشتمل تھیں جن کو لے کر آپ مبعوث کیے گئے تھے، جس کو ہا جس و اتم و جمہ ان کے شاگرد رشید اور استاذِ اہلِ سائہ سید الطائفہ علامہ سید سلیمان ندویؒ نے پورا کیا۔

مولانا نے اپنے اشعار، تنویروں اور بے شمار مقالات میں مغربی طلسم کو توڑا ہے، اسلام کے محاسن بیان کیے ہیں، ترکوں سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ ترکوں کی فتوحات خوشی اور مسرت کے ترانے گائے ہیں، واقعہ مسجد کا نمود پران کی نظمیں اور شہرِ شہر اسلام وغیرہ ہمارے اس دعوے پر شاہد ہیں، لیکن ہم طحالت کے خوف سے یہاں ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔

شبلی کا اثر عصرِ حاضر پر آخر میں یہ بتانا ضروری ہے کہ مولانا شبلیؒ نے علی و داری علی و ندوی نشرِ نگاری کا جو نیا اسلوب اردو میں ایجاد کیا اس کا علمی و ادبی اثر برصغیرِ ہند و پاک کے تمام لکھنے والوں نے قبول کیا اور اب جو شخص بھی اچھی علمی زبان لکھتا ہے وہ ان کے احسان سے سبکدوش نہیں ہو سکتا، مولانا شبلیؒ کی اصلاحِ تعلیم کی تحریک بھی کامیاب ہوئی اور مغربی پروپیگنڈہ کا اثر بھی زائل ہوا۔

ابتداءِ شبلی علامہ شبلیؒ اولاد کے بارے میں نہ زیادہ خوش قسمت نہ تھے اور ان میں سے کسی نے کوئی قابل ذکر دینی یا علمی خدمت نہیں کی لیکن جس شخص کی معنوی اولاد اور شاگرد مولانا سلیمان ندویؒ مولانا مسعود علی ندویؒ مولانا عبدالسلام ندویؒ، مولانا عبدالباری ندویؒ، مولانا ابوالکلام آزادؒ و جیسی شہرہ آفاق ہستیاں ہوں اس سے

زیادہ خوش نصیب کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

مولانا کا مقصد یہ تھا کہ اپنے بعد بھی علماء کا ایک ایسا تربیت یافتہ گروہ چھوڑ جائیں جو وقت کی ضرورتوں پر مجتہدانہ بصیرت کے ساتھ قلم اٹھائے، ندوۃ العلماء کی پوری جماعت اور دارالمصنفین سے منسلک تمام حضرات مولانا کی فکری و ادبی تاثیر کا وجہ سے براہ راست اپنائے، شبلی میں شمار کیے جاتے ہیں، مولانا عبد الماجد دریابادی بھی شاگردوں ہی کی طرح مولانا شبلی کی صحبت سے مستفید ہوئے ہیں۔

ڈاکٹر اقبال | ندوی حلقہ سے باہر کی دو اہم شخصیتیں اور ہیں جنہوں نے مغربی تہذیب کے خلاف جو کام مولانا نے شروع کیا تھا اس کو آگے بڑھایا اور وہ مولانا کے دائرہ اثر میں شمار کی جاتی ہیں، ایک شاعر مشرق علامہ اقبال جنہوں نے شاعری کی زبان میں مغربی تہذیب کے ایک ایک نقش باطل کو بجا ہراندہ روح کے ساتھ مٹایا، لیکن مغرب کی مخالفت میں وہ مشرق کے قدیم و جدید آستانوں پر کچھ دیر کے لیے جھکے، تذبذب کی فادلوں میں بھی بھٹکے، متعدد نظریات حیات کی خوبیوں کا اعتراف بھی کیا لیکن آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ عصر حاضر کے لیے بھی اسلام کا پیغام حیات بخش ہے اور انہوں نے اس کو طرح طرح شاعرانہ اسلوب میں واضح کیا۔

مولانا مودودی | دوسری شخصیت جو ابنائے شبلی میں بافتخار شامل ہے وہ مولانا مہدی اہل الاعلیٰ مودودی کی ہے گویا انہوں نے اسلامی تاریخ و تمدن کے سلسلے میں مولانا شبلی کی آواز سے بعض جگہ ملی اور بعض جگہ جہنمی اختلاف کیا ہے، کیونکہ ہر غیر معصوم سے یہ اختلاف روا رکھا جاسکتا ہے اور ہر غیر معصوم کے لیے اجتہادی و غیر اجتہادی غلطیوں کا امکان موجود ہوتا ہے، مولانا مودودی نے مغربی تہذیب و تمدن اور قانون و معاشرت

کو تقابلی مطالعہ اور ہر بانی و استاد لائق طریقے سے توڑا اور اسلام کو مافغانہ پوزیشن سے نکال کر مغربی اور تمام لادینی تہذیبوں پر هجوم کی شکل میں حملہ کر کے ان کے معائب کو واضح کیا۔ اب سوال یہ نہیں رہا کہ اسلام ہندو شمشیر کیوں پھیلے؟ بلکہ سوال اس طرح پیدا ہوا کہ قدیم جاہلی اور جدید تمدنی قوموں نے جنگ میں جو ظلم اور نا انصافی رو دکھی وہ کیوں؟ اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے تھے وہ آج تک جدید قوانین نے کیوں عطا نہیں کئے؟ مولانا مودودی نے صرف مجموعی اور عمومی طعنے پر مغربی تہذیب کے خلاف مضمون نگاری نہیں کی اور نہ لوح و ماتم کا شیوہ اختیار کیا بلکہ علامہ شبلی ہی کی طرح متعین موضوعات اور مغربی تہذیب کی شہ رگ پر وار کیا، اصولی مسائل، جہاد، سود، پردہ، حقوق الزوجین، برتھ کنٹرول، اسلامی و مغربی قوانین اور اسلامی نظام زندگی کی بنیاد پر اپنا موضوع بنایا اور فکر و نظر کا اعلیٰ معیار قائم کیا، مغربی جاہلیت جدیدہ کو جاہلیت قدیمہ کا وارث ٹھہرایا اور تمام سامراجی طاقتوں اور حکومتوں کی قانونی بالادستی کے کالعدم ہونے کا اعلان کیا اور ساری زمین پر خدائے رب العالمین کی حکمرانی، خلافت کی پاسبانی اور قانون اسلامی کی بالادستی کا تصور پیش کیا۔

مولانا نے اس سوال کے جواب میں کہ کیا کوئی غیر مسلم حاکم یا ثالث نکاح کو فسخ کر سکتا ہے فرمایا تھا:

”سوال یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو عدالتی نظام خدا سے بے نیاز ہو کر انسان نے خود قائم کر لیا ہو اور جس کے فیصلے انسانی ساخت کے قوانین پر مبنی ہوں، اسکو خدا کا قانون تسلیم کرتا ہے یا نہیں... صرف نکاح و طلاق ہی کے معاملات میں نہیں بلکہ جملہ معاملات میں غیر اسلامی عدالت کا فیصلہ اسلامی شریعت

کی رو سے غیر مسلم ہے۔ اسلام نہ ایسی حکومت کو تسلیم کرتا ہے جو اصل مالک ملک یعنی اللہ سے بے تعلق ہو کر آزادانہ خود مختارانہ قائم ہوئی اور نہ اس قانون کو تسلیم کرتا جو کسی انسان یا انسانوں کی جماعت نے بطور خود بنا لیا ہو۔

حاشیہ میں قانون اللہ کے اندر رہ کر اجتہاد و استنباط کی وضاحت اس طرح کی ہے:

”تو ایسی عدالت کے حق سماع و تفصیل خصوصاً تو تسلیم کرتا جو اصل مالک و فرمانروا کے ملک میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے باغیوں نے قائم کر لی ہو، اسلامی نقطہ نظر سے ایسی عدالتوں کی حیثیت وہی ہے جو انگریزی قانون کی رو سے ان عدالتوں کی قرار پائی ہے جو برطانوی سلطنت کے حدود میں ”تاج“ کی اجازت کے بغیر قائم کی جائیں۔“

حاشیہ میں مولانا نے برہان و طایا پر جا پانی قبضہ کے بعد ”آزاد ہند ریاست“ اور ”آزاد ہند فوج“ قائم ہونے اور اس کے خاتمہ کے بعد تاج برطانیہ کی طرف سے اس پر مقدمہ چلنے کی تفصیلات پیش کی ہیں، ان عدالتوں کے جج، انکے کارندے اور وکیل اور ان سے فیصلہ کرنے والے جس طرح انگریزی قانون کی نگاہ میں باغی و مجرم اور بجائے خود مستلزم سزا ہیں، اسی طرح اسلامی قانون کی نگاہ میں وہ پورا عدالتی نظام مجرمانہ و باغیانہ ہے جو بادشاہ ارض و سماء کی مملکت میں اس کے سلطان (چارٹر) کے بغیر قائم کیا گیا ہو اور جس میں اس کے منظور کیے ہوئے قانون کے بجائے کسی فرد کے منظور کردہ قوانین پر فیصلہ کیا جاتا ہو، ایسا نظام عدالت جرم مجسم ہے۔

ان عدالتوں کے جملہ احکام قطعی طور پر کالعدم ہیں۔“

مولانا کا یہ پورا محزون حرف بہ حرف پڑھنے کے قابل ہے جو حقوق الودیعین

ضمیمہ نمبر ۱ میں درج ہے، لیکن مجبوری اور اضطراری احوال میں مولانا کے فیصلہ سے انحراف کی پوری گنجائش ہے تاہم یہ بات اصولی طور پر مسلم ہے کہ خدا کی زمین پر خدا ہی کا قانون اصل قانون ہے، اس سے بڑھ کر برطانوی اور غیر برطانوی قوانین اور حکومت پر اصولی تنقید میری نظر سے نہیں گزری۔

یہاں مجھے علامہ بدرالدین عینی نیز دوسرے شارحین حدیث کے وہ جملے یاد آ گئے جو انہوں نے شرح صحیح البخاری باب بدر الوحی کی طویل حدیث کی شرح میں لکھے ہیں، جہاں ہر قلم کو ”عظیم الروم“ لکھنے اور ”ملک الروم“ نہ لکھنے کی توجہات پیش کی ہیں اور یہ لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سارے دنیا کے بادشاہوں کی بادشاہت ختم اور کالعدم ہو گئی ہے، اب کوئی حقیقی بادشاہ یا حاکم ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ کی طرف سے بادشاہت یا حکومت کا پیمانہ حاصل کر لے۔

علامہ شبلی اہل نظر کی نظر میں | علامہ شبلی پر اہل نظر نے جتنا لکھا ہے اس کو جمع کرنے کے لیے ایک کتاب درکار ہے، ان کی تعریفیں بھی ہوئیں اور ان پر سخت تنقیدیں بھی ہوئیں اور یہی ان کی عظمت کی نشانی ہے، اس مختصر مضمون میں مغربی علماء و دانشوروں نے ان پر جو لکھا ہے ہم اسے قلم انداز کرتے ہیں اور صرف چند ہندوستانی افراد کے اقتباسات پیش کرتے ہیں، واضح رہے کہ مصر کے مشہور عالم اور عظیم فاضل علامہ رشید رضا مصری اور عظیم عیسائی مورخ جرجی زیدان نے بھی ان کے علمی و تاریخی تفوق اور اصلاح تعلیم کی کوششوں کا تذکرہ کیا ہے۔

سر سید کا تبصرہ ہم الجوزیہ کے ضمن میں پیش کر چکے ہیں، معاصرین میں مولانا حالی

ان کے بڑے قدردان تھے اور ڈاکٹر اقبال نے مولانا سید سلیمان ندوی کو لکھا ہے کہ

آپ شبلی کے بعد استاد اکل ہیں۔

مستر خدیج نے وقف علی الاولاد کی رپورٹ پیش کرتے ہوئے لکھا تھا علامہ موصوفت کا اسلامی جماعت پر بہت بڑا اثر ہے اور ملک کی نظر میں ان کی رائے بہت بلند مرتبہ رکھتی ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد لکھتے ہیں (فروری و مارچ ۱۹۱۳ء) اگرچہ شیخ دین سال تک ازہر کے شیخ الجامعہ رہنے کے بعد بھی اسے ازہر میں جاری نہ کر کے لیکن شبلی نے اسے ندوۃ العلماء میں عملی جامہ پہنا دیا۔

مولانا سید سلیمان ندوی نے انہیں ”عہد جدید کا معلم اول“ اور ”قدیم و جدید کا سنگم“ مانا ہے۔ مولانا عبدالمجید دریا بادی انہیں ”مصنف اور مصنف گز“ کا لقب دیتے ہیں۔ شیخ اکرام لکھتے ہیں ”حالی، آزاد، محسن الملک، وقار الملک کتنے آسمانوں کے تار تھے۔۔۔ ان میں شبلی کی پوئلکونی کہاں سے آئے گی۔۔۔ قلیل مدت حیات اور کمزور صحت کے باوجود شبلی نے جو کچھ کر دکھایا کیا وہ ایک جہزہ سے کم ہے۔“

پروفیسر آل احمد سرور لکھتے ہیں (شبلی نامہ: ۲۰۱) ”پڑانے رنگ کے علامہ شبلی سے ناراض تھے یہی ہمارے نزدیک شبلی کی روشن خیالی، بیدار مغزی اور دور بینی کی دلیل ہے۔“

ایک اور اقتباس ملاحظہ ہو:

”شبلی کے۔۔۔ حریفوں کو آج کون جانتا ہے؟ مسلم گزٹ کے جن پیرچوں میں ان کے خلاف اعتراضات اور الزامات چھپے تھے انہیں سخت تلاش کے بعد بھی حاصل کرنا دشوار ہے۔ لیکن شبلی کے قلم کی ایک ایک سطر موجود ہے اور ہر دو ادب کا جزو بنتی جاتی ہے، شبلی کے خیالات آج بھی فضا میں گونج رہے ہیں اور قوم کے دل و دماغ پر انکا سر جاری ہے۔“

اقتباسات اور بھی پیش کیے جاسکتے ہیں لیکن اس مختصر مقالے میں گنجائش نہیں۔

دین کی تبلیغ میں نبی اکرم کا ابداعی طریقہ کار

دور حاضر میں اس کی معنویت

انڈاکر فضل احمد، کراچی

آج سے پندرہ سو برس پہلے جب دنیا کفر و ضلالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی تو بطحار کی سنگلاخ چٹانوں سے رشد و ہدایت کا ماہتاب نمودار ہوا جس نے چند سال کے قلیل عرصے میں مشرق سے مغرب تک دنیا کو منور کر دیا۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس قدر سرعت سے روئے زمین پر پھیلا وہ غائب کی تاریخ کا سب سے حیرت انگیز واقعہ ہے، آپ کی وفات کے تیس سال کے اندر اسلام ہاکھوں انسانوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا، مختلف جہاز کی آواز تین براعظموں کو عبور کر کے کھڑات عالم میں گونج رہی تھی، قیصر و کسریٰ کی فوجیں ان بادیہ نشینوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گئیں۔ اس تحریک کے اندر وہ کون سا انقلابی طریقہ کار تھا جس نے خون کے پیاسے کو

ایک دوسرے کا جان نثار بنا دیا جن بدویوں کو جانور چراغے کے علاوہ کسی اور چیز سے سروکار نہیں تھا وہ قوم و ملت کی قیادت، بہ طریق احسن کرنے لگے، عیسائیت کی تبلیغ صدیوں سے ہو رہی تھی لیکن اب صرف اکادکا اس کے گردہ کہیں کہیں دکھائی دیتے تھے، یہودیت نے بھی جو عیسائیت سے کہیں زیادہ طاقتور اور قدیم تھی اپنے

صلے میں کوئی نمایاں کارکردگی انجام نہیں دے سکی۔

بعثتِ نبوی سے قبل مکے کے مشرکانہ مذاہب اور طریقہ ہائے عبادت لوگوں کے دلوں میں گھر کیے ہوئے تھے، قبیلوں کے باہمی تفرقوں اور رقابتوں نے نسلی اور مذہبی اختلافات برپا کر رکھے تھے، ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کا حریف تھا، اس پر فتن و دور میں بس خال خال افراد ہی حق کی تلاش میں سرگرداں تھے ان کو کسی مرد حق آگاہ اور نجات دہندہ شخص کی آمد کا انتظار تھا۔

محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اسی ماحول و معاشرہ میں ہوا جو ذہنی اور اخلاقی پستیوں کی حد انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس میں اخلاق سازی اور رہنمائی کا فرض آپ اس حکم خداوندی کے مطابق شروع کرتے ہیں: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (پڑھو اپنے خداوند کے نام سے جس نے پیدا کیا۔)

اس آیت مبارکہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اسلام کی دعوت اور خدا کے وحدہ لاشرک پر عقیدہ لازم و ملزوم ہے اسی کے نام سے نبوت کے منصب کا آغاز ہو رہا ہے، ہمیں سے اخلاق اور عبادات کا نظام جنم لے رہا ہے، گویا ایک ایسا نظام تشکیل پاتا ہے جس کی فلاح و بہبود کی ابتداء خدا کے واحد پر ایمان لانے سے اور قدم قدم پر اسی کی مدد و نصرت سے ہوتی ہے۔ گویا اس کے اندر ہر داعی و مبلغ کے لیے یہ پیام مضمر ہے، خدا ہی کی ذات پر انحصار اور اسی کی تائید و امداد سے اسکی تبلیغی جدوجہد اور ساری سرگرمیوں کی ابتداء و انتہا ہونی چاہیے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے طور پر دین کی دعوت دینے کا حکم اس طرح دیا:

وَإِذْ زَعَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْقَدِيرِ

اے محمد (صلعم) آپ اپنے نزدیک

قرین قرابتداروں کو (غلاب الی) سے

ڈرایے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی ایک حدیث میں یہی مضمون اس طرح بیان ہوا ہے:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَزَلَ إِلَيْكُمْ

تَعَالَى "وَإِذْ زَعَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْقَدِيرِ"

اتری تو نبیؐ نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے

قریش کے لوگو! اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ

من اللہ لا اغنی عنکم من اللہ

کے غلاب سے بچاؤ، میں تمہارے کچھ

کام نہیں آؤنگا، اے بنو عبد مناف!

میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا،

بنت محمد سلیمنی عاشقہ

اے میری بیٹی فاطمہ (دنیا) میں جو

چاہو ثبوع سے مانگ لو اور اللہ تعالیٰ

لا اغنی عنکم من اللہ شیئاً

کے یہاں میں تمہارے کچھ کام نہیں

آؤں گا۔

اس آیت مبارکہ اور حدیث شریف سے ایک داعی کو یہ ابلغی طریقہ سمجھایا گیا ہے اور یہ سبق دیا گیا ہے کہ وہ اپنی دعوت کو اپنے گھر اور رشتہ داروں سے شروع کرے اور پہلے ان پر توجہ دے، کیونکہ حضورؐ کو خصوصیت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا ہے:

سورہ مدثر کی ابتدائی آیات میں آپؐ کو انذار کی تعلیم اس طرح دی گئی ہے:

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ

اے (محمد) جو کھڑا لیٹے پڑے ہو

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَشِيبَاكَ فَطَهِّرْ
وَالْوَجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْبِرُ يٰكُلُّ

اٹھو اور ہدایت کرو اور اپنے خداوند
کی بڑائی کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک
رکھو اور ناپاکی سے دور رہو اور
(اس نیت سے) احسان نہ کرو کہ

اس سے زیادہ کے طالب ہو۔

علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ یہاں ظاہری کپڑا اور ڈھنسا مراد نہیں ہے۔
بلکہ یہ مراد ہے کہ اسے خلوت و گوشہ نشینی کی چادر اور ڈھنسنے والے کب تک مخفی رہو گے
اٹھو اور لوگوں کو متنبہ کرو۔

اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم و فہم رکھنے والوں کو صرف اپنی ذات کے دائرے
میں محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ انہیں ہر خاص و عام کو دعوت دینی چاہیے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ
کہہ کر حکم دیا گیا کہ اپنے رب کی عظمت و شوکت بیان کرو، اس کے آثار حیرت و قدرت
کا اظہار کرو تاکہ اس کی قدرت و بیکتائی کے تصور سے مشرکین کے دلوں میں اپنے بتوں اور
خیالی معبودوں کی وقعت کم ہو اور وہ توحید کی طرف مائل ہوں اور یہ بھی سمجھ لیں کہ
نافرمانی پر جو بلا آئے گی اس کو ان کے معبودان باطل کبھی دفع نہ کر سکیں گے۔

اس تفسیر سے ایک ابلاغی انداز یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ داعیان حق کو اپنے دلائل
بیان کرنے میں مخالفین سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی بات اس انداز سے پیش
کریں کہ معبودان باطل کو ماننے والے اپنی شکست تسلیم کر کے معبود حق کی طرف رجوع
ہو جائیں وَشِيبَاكَ فَطَهِّرْ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اپنی ذات و صفات اور
اخلاق کو نجاست سے پاک رکھیں کیونکہ ظاہری طہارت کا بڑا اثر قلبی طہارت پر

ہوتا ہے اسی طرح اپنی صفات میں ایسی قبیح حرکتوں کو شامل نہ کریں جو ایک داعی کے
شان کے خلاف ہو اور جس سے لوگ قریب ہونے کے بجائے اور متنفر ہو جائیں۔
آگے وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ کا حکم ہے کہ مبلغوں کو سمجھایا گیا کہ تعلیم و تبلیغ اور
پند و نصائح کرنے کا احسان نہ جتلانا چاہیے اور اپنے معتقدوں کی کثرت کا آرزو مند
اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی زیادتی سے زیادہ امداد ملے گی۔

اس کے بعد وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ سے لوگوں کی ایذا رسانی اور بدگوئی پر صبر کرنے
کی تلقین کی گئی ہے۔ کیونکہ دعوت و تبلیغ حق کی راہ میں قدم قدم پر حوصلہ شکنی کی باتیں
ہنسی مذاق اور دوستوں اور دشمنوں کے طعن و تشنیع اور ناسازگار ماحول کا سامنا کرنا
پڑے گا، ان تمام تکلیف دہ حالات میں اللہ کی رضا کے لیے پیہم صبر کرنا اور اپنے
منصب کو انجام دیتا رہنا۔ یقیناً یہ وہ ابلاغی طریقہ کار ہے جو ایک انسانوں کو
اپنی طرف رجوع کر لے گا۔

ان آیات کے نزول کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو مزید وسعت
دی، مگر اس کے ساتھ ساتھ دشمنوں کی مخالفتیں بھی شروع ہوتی گئیں قریش مکہ
جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کو امین و صادق کہا کرتے تھے اب خائن کہنے لگے، جھوٹ
و سحر کا الزام لگانے لگے، مگر آپ بدگوئی اور ایذا رسانی سے متاثر ہو کر اپنے منصب
سے پیچھے نہیں ہٹے۔

ابھی اسحاق سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح قبائل
عرب کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی کہ آپ بنفس نفیس قبائل اور اس کے
سرداروں کے پاس تشریف لے جاتے اور اللہ کی رحمت و ہدایت کو ان کے سامنے

پیش کرتے ہیں۔

ان واقعات و قصص سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت تک مشرکین مکہ نے آپؐ کی شان میں کوئی نازیبا بات نہیں کی بلکہ وہ آپؐ کی مداحی میں رطب اللسان رہتے تھے، مگر جب آپؐ نے یا ایہا الناس، قولوا لا الہ الا اللہ، تفلحوا کہا تو آپؐ کی مخالفت شروع ہو گئی، اس سے معلوم ہوا کہ ایک داعی کو بھی ایسی ہی آزمائش سے دوچار ہونا پڑے گا، ایسے مواقع پر بجائے پرانے گھٹے ہونے کے خیمہ مصطفیٰ صلعم کی تعلیمات کو مد نظر رکھ کر ان واقعات سے ابلاغی صورت کی توضیح و تشریح ہو گئی۔

مندرجہ ذیل آیات سے بھی تبلیغی اصول کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔

عَلَسَ وَلَوْلَىٰ، اَنْ جَاكَ الْاَعْمٰی، (محمدؐ) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے
وَمَا يَذَّرُ لَكَ يَلَدًا يُزَكِّيْكَ شَيْئًا کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو

کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔

مفسرین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلعم ایک دفعہ قریش کے سروروں کو اسلامی تعلیم دے رہے تھے اور پورے انہماک کے ساتھ ان کی طرف توجہ فرما تھے دل میں خیال تھا کہ کیا عجب اللہ تعالیٰ انہیں اسلام نصیب کرے۔ ناگاہ حضرت عبداللہ بن ام مکتومؓ آپؐ کے پاس آئے جو مسلمان ہو چکے تھے اور عموماً حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے تھے اور دین اسلام کی تعلیم سیکھتے رہتے تھے آج بھی حسب عاد آتے ہی سوالات شروع کیا اور آگے بڑھ کر حضورؐ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اس وقت حضورؐ چونکہ صنادید قریش کو اسلام کا پیغام پہنچانے میں پوری طرح نہماک تھے اس لیے

ان کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی۔ بلکہ آپؐ کو اس طرح انکا آنا اور سوال کرنا بارغضاظر ہوا جس کے اثرات روئے انور سے بھی ظاہر ہونے لگے، اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپؐ کی بلند و بڑتر شان اور اعلیٰ اخلاق کے یہ منافق ہے کہ اس نابینا سے جو ہلکے خوف سے دوڑتا بھاگتا آپؐ کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا تھا آپؐ اس سے منہ پھیر لیں اور ان لوگوں کی طرف التفات فرمائیں جو سرکش مغرور و متکبر ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تبلیغ دین میں شریف و ضعیف، فقیر و غنی، آزاد و غلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے سب برابر ہیں، سب کو یکساں نصیحت کی جائے، ہدایت خدا کے ہاتھ میں ہے وہ اگر کسی کو راہ راست سے دور رکھے تو اس کی حکمت وحی بہتر جانتا ہے

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَذَكَرْنَا لِلَّذِي كَرِي تَنْفَعُ الْمَوْتَمِنِينَ اے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) لوگوں کو

سجھاتے رہے کیونکہ سبھا ایمان لائے

کو نفع دے گا۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے قرآن پاک کی آیات سننا کر نصیحت کرنا مقصود ہے

عہ معارف، ان آیات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپؐ کے واسطے صحابہ کی امت کو تبلیغ و دعوت کے اس طریقہ سے مطلع کیا گیا ہے کہ دوسرے قریش کے ایمان لانے کی توقع میں آپؐ انہی طرف غیر معمولی التفات فرما کر ان ضعیف مسلمین کی اصلاح و تربیت کجانب سے بے توجہی اور غفلت نہ اختیار کریں۔ ان کے مقابلہ میں آپؐ کے التفات فراوان کے اصل مستحق یہ خستہ حال مومنین ہیں جو تزکیہ و ہدایت کی طلب میں غلصہ میں رہے وہ امر و نہی کے ایمان لانے کی امید ہی نہ ہو یا امید ہو جو ہو ان کے پیچھے اپنی قوت و وقت صرف نہ کریں۔

کہ وہ مومنین کے لیے نفع و سال ہے تو ظاہر ہے کفار کے لیے بھی اس لحاظ سے کہ وہ انشاء اللہ اس کے ذریعے مومنین میں داخل ہو جائیں گے اور آیت کے مصداق میں شامل ہو جائیں گے۔
قرآن مجید کی ایک آیت یوں آئی ہے جس کے سمجھنے پر تبلیغی انداز کے سمجھنے کا

دار و مدار ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ
قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَهُ

اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر

وہ اپنی قوم کی زبان بولتا تھا تاکہ

سمجھائے پھر راستہ بھلا تا ہے اللہ

جس کو چاہے اور راستہ دکھاتا ہے

جس کو چاہے اور وہ زبردست

حکمتوں والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی رسول کسی قوم کی طرف بھیجا ہے تو اسے اس قوم کا ہم زبان بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ احکام الہی کو ان ہی کی زبان میں ادا کرے اور اس کے محاورات میں بتلائے اور قوم کے لیے انکا سمجھنا آسان ہو لیکن اگر رسول کی زبان امت کی زبان سے مختلف ہو تو ظاہر ہے کہ اسے اس کو ترجمہ کرانے کی مشقت اٹھانا پڑتی جس کے بعد بھی احکام کو صحیح سمجھنا مشکل رہتا اس لیے اگر اللہ نے عبرانی بولنے والوں کی طرف کوئی رسول بھیجا تو رسول کی زبان بھی عبرانی بنائی اور فارسیوں کے رسول کی زبان فارسی۔

ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکان کے اعتبار سے پوری دنیا کے لیے اور زمانے کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے ہے، دنیا کی کوئی قوم خواہ وہ کسی ملک کی رہنے والی یا کوئی بھی زبان بولنے والی ہو آپ کے دائرہ رسالت سے

باہر نہیں۔ جب رسول کی بعثت اور دعوت دنیا کی تمام اقوام کے لیے عام ہے جن میں سینکڑوں زبانیں رائج ہیں تو ان سب کی ہدایت کے لیے دو ہی صورتیں ممکن تھیں، ایک یہ کہ قرآن مجید ہر قوم کی زبان میں جدا جدا نازل ہوتا اور رسول کریم کی تعلیمات و ہدایات بھی ہر قوم کی زبان میں الگ الگ ہوتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کیلئے یہ انتظام مشکل نہ تھا لیکن تمام اقوام عالم کے لیے ایک رسول، ایک کتاب ایک شریعت اس لیے بھی گئی کہ ہزاروں اختلافات کے باوجود ان میں دینی، اخلاقی اور معاشرتی وحدت اور کجی پیدا ہو اور یہ عظیم الشان مقصد اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ آپ کی دعوت تبلیغ کی وجہ سے عرب و عجم کا فرق مٹ گیا، ہر ملک و قوم اور ہر زبان بولنے والوں میں ایسے علماء پیدا ہو گئے جنہوں نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو اپنی اپنی قومی زبان میں نہایت سہولت کے ساتھ پہنچایا اور رسول کو قوم کی زبان میں بھیجے کی جو حکمت تھی وہ حاصل ہو گئی۔

محمد مصطفیٰ صلعم نے دنیا کی قوموں کو ہمارے ہی اور مساوات کی ایک ہی سطح پر رکھا اور خدا کے پیغام کا سب کو یکساں مستحق قرار دیا اس لیے آپ نے اپنی تبلیغ کے لیے قریش، غیر قریش، حجاز، یمن، عرب، عجم کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ دنیا کی ہر قوم ہر زبان اور ہر گوشہ میں صدائے الہی کا پہنچانا فرض قرار دیا۔

اس تفصیل سے یہ بات عیاں ہوئی کہ ایک مبلغ کو اپنی تبلیغ میں رنگ و نسل کے امتیازات کو مٹا دینا چاہیے جو بھی طالب حق آئے اس کا تعلق کسی بھی زبان ملک قوم سے ہو اسے جتنا نفع پہنچا سکتا ہے پہنچائے، اسلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور تواضعی بالحق یعنی باہم ایک دوسرے کو سچائی کی نصیحت کرنا ضروری قرار دیا اور

مسلمانوں کا یہ فرض بتایا کہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی تاریکی سے نکالنے کی جدوجہد کریں۔ ارشاد باری ہے :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۚ

تم بہترین امت ہو جو بھیجی گئی ہے عالم
میں، حکم کرتے ہو اچھے کاموں کا اور
منع کرتے ہو برے کاموں سے اور
ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر۔

گویا دوسری امتوں سے ممتاز ہونے کی جہاں متعدد وجہیں ہیں وہاں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسانیت کو اس کے خالق کی طرف بلانے کا منصب عطا کیا گیا یقیناً یہ فضیلت ایک داعی کو اپنے داعیانہ کام میں ہمت، حوصلہ اور بلند ارادہ جیسی صفات عنایت کر دے گی۔

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ہر قسم کے خطرات سے بے پروا ہو کر پیام الہی لوگوں تک پہنچائے اور اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا فرض انجام نہ دیا۔ ارشاد ہوتا ہے :-

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ
إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ
تَفْعَلْ نَمَّا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ
يُجْزِي النَّاسَ بِمَا هُمْ
عَالُونَ

اے اللہ کے رسول پہنچا دیجئے لوگوں
کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتارا
ہے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تم نے
اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا اور تمہارے
خدا لوگوں سے بچالے گا۔

اس آیت مبارکہ سے ایک داعی کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ ابتداءً وہ علوم سکھے جو

حضرت محمد صلعم پر نازل ہوئے، یعنی قرآن حدیث وغیرہ پھر سکھنے کے بعد اس علم کا حق یہ ہے کہ اسکو دوسروں تک پہنچائے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری ہے :-

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ

اپنے پروردگار کی راہ کی طرف
لوگوں کو دانا بنائی اور عمدہ نصیحت کے
ذریعے سے بلائیں اور ان سے مناظرہ

خوش آئند طریقے سے کیا کریں۔

تبلیغ و دعوت کے یہ تین اصول مسلمانوں کو سکھائے گئے، جب ہم کسی کے لئے کوئی بات پیش کر کے اس کو قبول کرنے کی اسے دعوت دیتے ہیں تو عموماً یہی تین طریقے استعمال کرتے ہیں، اس بات کے ثبوت و تائید میں کچھ دلنشین دلیلیں پیش کرتے ہیں یا مخلصانہ نصیحت کرتے ہیں اور موثر انداز سے اس کو نیک و بد اور نشیب و فراز سے آگاہ کرتے ہیں یا اس کی دلیلیوں کو مناسب طریقے سے رد کر کے اس کی غلطی اس پر واضح کرتے ہیں، پہلے طریقے کا نام حکمت دوسرے کا نام موعظہ حسنہ اور تیسرے کا نام جدال بہ طریق احسن ہے، اسلام نے دعوت و تبلیغ کے یہی طریقے بتائے ہیں۔

اس تشریح سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ حکمانہ استدلال ہو یا موعظہ نصیحت اور جدال و مناظرہ ہو، ضرورت یہ ہے کہ داعی نرمی اور حیر خواہی سے باتیں کریں سختی اور شدت کا طریقہ دوسرے کے دل میں نفرت اور عداوت کے جذبات پیدا کر دیتا ہے جن کے تحت اچھی اور حق بات کو بھی مسترد کر دیا جاتا ہے، اس طرح دعوت کا فائدہ اور نصیحت کا اثر باطل ہو جاتا ہے، اسی لیے قرآن حکیم نے اپنے پیغمبر کو مخالفت اور دشمنی سے بھی نرمی برتنے کی تاکید کی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت

ہارون کو فرعون جیسے سرکش کے سامنے پیغام ربانی لیکر جانکی ہدایت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوتا ہے:

اِذْ صَبَّأُ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰی فَقَوْلَا
لَهٗ قَوْلًا لَّیْسَ لَكَ عَلٰیہٗ یَمْدَکْ رَاَوْ
یَحْشٰی ۱۵۰

تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے
سرکشی کی ہے تو اس سے نرم گفتگو کرنا شاؤ۔
وہ نصیحت قبول کرے یا (خدا سے) ڈرے۔

دعوت و تبلیغ میں رفق و تحمل اور حلم و بردباری کی اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی نہ کوئی
داعی اور داعیہ پیغمبروں سے بہتر ہو سکتا ہے اور نہ فرعون سے بڑھ کر کوئی سرکش ہو سکتا
ہے۔ پھر ایسے مجرم و سرکش کے سامنے اس لطف و نرمی سے وعظ و نصیحت کی تعلیم جب پیغمبروں
کو ہوتی ہے تو عام داعیوں، مبلغوں اور داعیوں کو تمام مخالفین، مجرمین اور سرکشوں کے ساتھ
بدرجہ رفق و ملاحظت سے اپنا فرض ادا کرنا چاہیے۔

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منافقوں کے بارے میں جو آیت کی تافروانی کے
مترکب ہوئے تھے یہ حکم ہوتا ہے:

فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ
لَهُمْ فِیْ اَنْفُسِهِمْ قَوْلًا لَّیْسَ بِغَاۤیِہٖ
توان سے درگزر کر اور ان کو نصیحت کر
اور ان سے ایسی بات کر جو ان کے دلوں
میں اثر پیدا کرے۔

اس تعلیم میں دعوت و تبلیغ کے تین طریقوں کو بیان کیا گیا، اول یہ کہ دعوت و تبلیغ
میں مخالفین کی بدتمیزی اور درشتی سے درگزر کرنا چاہیے، دوسرے یہ کہ انکو نصیحت
کرنا چاہیے اور تیسری کلامی سے سمجھانا چاہیے، تیسرے یہ کہ گفتگو کا وہ موثر انداز ہو جو
مخالفین کے دل میں جگہ پیدا کرے۔ ایک حدیث میں بھی مضمون اس طرح آیا ہے:

یَسْرُوْا وَلَا تَعْسُوْا لِلْبَشْرِ وَاُولٰٓئِکَ
لَیْسَ اَسٰنِیَاۤیَ بِمِیْدَکِیْہٖ ۱۵۱

تدفیر و آسائش
پیدا کیجئے، خوشخبری سنائی کیجئے اور
لوگوں کو متنفرت نہ کیا کیجئے۔

یہ وہ تبلیغی طریقہ ہے جو ایک داعی و مبلغ کی کامیابی کی کلید ہے حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اور انہوں نے عام مسلمانوں کے سامنے انہی
اصولوں کے مطابق دین الہی کو پیش کیا اور کامیابی حاصل کی اللہ تعالیٰ کے لطف و شفقت
رحم و کرم اور مہر و محبت کی دلنواز صدائوں سے دلوں کو پرامید اور مسرور بنانا اس سے
بہتر ہے کہ بات بات پر خدا کی تماری و جباری اور ہیبت و جلال کا ذکر کر کے دلوں کو تائب
اور خوفزدہ بنایا جائے۔

تبلیغ کا ایک اور اصول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ کسی قوم
کو دعوت دیتے وقت شریعت کے تمام احکام کا جو ایک دفعہ اس کی گردن پر نہ
ڈالا جائے بلکہ رفتہ رفتہ انکو اس کے سامنے پیش کیا جائے، پہلے توجید و رسالت کو پیش
کیا جائے اس کے بعد عبادات اور ان میں بھی اہم فالاہم کو مد نظر رکھا جائے، اس حدیث
سے یہ مضمون واضح ہوتا ہے:

عن ابن عباسؓ ان معاذًا قَالَ
بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انک
تاتی قومًا من اهل الکتاب فادعهم
الی شہادۃ ان لا الہ الا اللہ
وانی رسول اللہ فان هم اعطوا
حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ
حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ مجھے
حضورؐ نے (میں کا حکم بنا کر) بھیجا تو لوگوں
جو تمہاری اہل کتاب سے ملاقات
ہو تو پہلے انکو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
أَقْرَضَ عَلَيْهِمْ ثَمَنَ صَلَواتِ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَان هُمْ طَاعُوا
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْتَ
عَلَيْهِمْ صَدَقَاتُهُ تَوَخُّذٌ مِنْ
أَغْنِيَا لَهُمْ فَتَرَدَّ إِلَى فَقْرِهِمْ
فَان هُمْ طَاعُوا الَّذِي لَا إِلَهَ
إِلَّا أَنْتَ وَكَرَاهُوا أَمْرَهُمْ
وَأَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَاذْهَبْ
لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

اور میری رسالت کی شہادت کی دعوت
دیتا جب وہ اسے مان لیں تو انہیں بتاؤ
کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں
پانچ نمازیں فرض کی ہیں جب وہ یہ بھی
مان لیں تو انہیں بتلانا کہ اللہ تعالیٰ
نے ان پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے جو
انکے دو تہمند لوگوں سے لے کر انکے
فقراء میں تقسیم کی جائے گی، جب وہ
اس کو قبول کر لیں تو تم زکوٰۃ میں انکا
بہترین مال ہرگز نہ لینا کیونکہ مظلوم کی
بدعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب
نہیں ہوتا۔

اس حدیث سے یہ سبق ملتا کہ دعوت و تبلیغ کا کام جتنا باقی نہیں ہے کہ اسے بغیر
کسی اصول و ضابطہ کے کیا جائے بلکہ ہوش و خرد کے ساتھ مخاطب کے احوال کو مد نظر
رکھتے ہوئے گاہے گاہے اسلام کی دعوت موثر انداز میں دینا چاہیے۔
اسلام کی شاندار کامیابی اور لوگوں کے دلوں پر اس کی حیرت انگیز حکومت
نے اس کو اس الزام کا مورد بنادیا ہے کہ وہ تلوار کا مذہب ہے چنانچہ عوام لوگ سمجھتے
ہیں کہ اسلام کی اشاعت تلوار سے ہوئی ہے اور اسی کے بل بوتے پر اس کو قائم رکھا گیا ہے۔
جب محمد علیؐ اور علیہ وسلم اپنی قوم کو تعزیرات سے نکالنے اور خباثت سے پاک

کرنے کے مقدس عمل میں مصروف تھے تو آپ صلعم کے دشمن آپ سے انتقام لینے
کے منصوبے تیار کر رہے تھے، وہ آپ صلعم کو ہلاک کرنے اور دین الہی کو تباہ کرنے
کا عزم مصمم کئے ہوئے تھے، قریش آپ کو اور آپ کے متبعین کو اپنا آبائی مذہب ترک
کر دینے کی وجہ سے مرتد شمار کرتے تھے، انہیں یہ امر بہت کھٹکتا تھا کہ ان مرتدوں نے
مکہ کے حریف شہر میں پناہ لے رکھی ہے تاکہ وہاں رہ کر اپنے اہل باغی مذہب کو پروان
چڑھائیں اسی لیے ان کے نزدیک متحدہ عرب کا یہ فرض تھا کہ ان سر بھرے اور
پُر جوش لوگوں کو نیست و نابود کر دیں جنہوں نے اپنے گھر بار اور مال و دولت کو اس
مقصد سے خیر باد کہا تھا کہ ایک ایسے ان دیکھے خدا کا پیغام دنیا کو پہنچائیں جو اپنی عبادت
کے معاملے میں اتنا سخت گیر تھا کہ دوسروں کی شریعت برداشت نہیں کرتا تھا۔
عرب کے تمام قبائل قریش کے لیے گوش برآواز رہتے تھے کیونکہ وہ ان کے
ان خداؤں کے قدیم خادم تھے جن کے منکروں کو مٹانے کا وہ بیڑا اٹھائے ہوئے تھے
ایسی صورت میں اگر آپ اور آپ کے جاں نثار اپنے تحفظ کے لیے تلوار ہاتھ میں نہ
لیتے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، پھر بھی جب تک ان داعیان حق کے دشمن پیش قدمی
کر کے ان پر حملہ آور نہیں ہوئے، اس وقت تک یہ اعلان نہیں ہوا کہ چونکہ کفار
مومنوں کے معاملے میں خون کے رشتے اور عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے نیز انہوں نے
صلح کے معاہدے توڑ دیے ہیں اس لیے تم بھی ان پر حملہ آور ہو کر اپنی حفاظت کرو۔
ارشاد باری ہے :-

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ أَلَا تَعْلَمُونَ
اور لڑو ان سے یہاں تک کہ فساد بانی
نہ رہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا محبوب

دین ہی رہ جائے۔

مسلمانوں کے لیے مدافعتانہ کارروائی اپنے تحفظ کا معاملہ بن گئی ان کے لیے دو ہی صورتیں تھیں یا تو دشمنوں کے آگے اپنا سر رکھ دیں یا حملہ آور دشمنوں کا مقابلہ کریں۔ انھوں نے آخر الذکر طریقہ اختیار کیا اور ایک طویل کشمکش کے بعد دشمنوں پر غلبہ پانے میں کامیاب ہوئے۔

جو قانون سرتاپا امن پسندی، سلامت طبعی اور خونریزی سے بچنے کی آخری کوشش پر مبنی ہے، اس کو مخالفوں نے اس صورت میں پیش کیا کہ آنحضرتؐ نے لوگوں کو تلوار کے زور سے مسلمان بنانے کی تعلیم دی، مندرجہ ذیل واقعہ سے اس کے صدق و کذب کی وضاحت ہو جائے گی۔

اسامہ بن زید بن حارثہ
یحدث: قال بعثنا رسول اللہ
الی الحرثۃ من جہینۃ
فصبحنا القوم فہزمناہم
قال ولحقنا انا ورجل من الانصار
رجلا منہم فلما غشینا لا قال
لا الہ الا اللہ قال فکف عنہ
الانصاری وطمعنتہ بریحی
حتی قتلہ قال فلما قتل
بلغ ذالک النبی صلعم فقال
حضرت اسامہ بن زید بیان کرتے
ہیں کہ رسول اللہؐ نے ہمیں جہاد کے لیے
حرثہ کی طرف روانہ کیا جو قبیلہ جہینہ
کی ایک شاخ ہے، ہم صبح وہاں پہنچ
گئے اور ان کو شکست دیدی میں نے
اور ایک انصاری نے مل کر ایک
شخص کو پکڑ لیا جب وہ ہمارے
حملہ کی زد میں آگیا تو اس نے کہا
لا الہ الا اللہ، انصاری تو کلمہ
سُن کر الگ ہو گیا لیکن میں نے نیزہ

لی یا اسامہ! اقلتہ بعد

ما قال لا الہ الا اللہ قل قلت

یا رسول اللہ! انما کان متعوذاً

قال فقال اقلتہ بعد ما

قال لا الہ الا اللہ قال فہما

زال یکمر رہا علی حتی تمنیت

انی لہا کن اسلمت قبل

ذالک الیوم

مارکس کو ہلاک کر دیا جب ہم واپس

آئے تو حضورؐ کو بھی اس واقعہ کی خبر

ہوئی آپؐ نے مجھ سے فرمایا تم نے کلمہ

پڑھنے کے باوجود قتل کر ڈالا، میں نے

عرض کیا یا رسول اللہؐ اس نے جان بچانے

کے لیے کلمہ پڑھا تھا، حضورؐ نے پھر فرمایا

تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل

کر ڈالا اور حضورؐ یہ کلمات بار بار دہراتے

رہے اور میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں

آج سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔

جنگ کے اس اصول سے خونریزی کی روک تھام مقصود تھی نہ یہ کہ کسی کو مجبور کر کے بزدل شمشیر مسلمان بنالینا، یہ واقعہ مغربی فکر و فلسفہ سے ان مرحوم ذہنوں اور متشرقیوں کے پیروؤں کا عمدہ جواب ہے جو اسلام کو تشدد پسند مذہب کے نام سے یاد کرتے ہیں، قرآن حکیم میں ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ
فَاجْزِهِ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ
ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ
اور اگر لڑائی کے میدان میں مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے، یہاں تک کہ وہ خدا کا کلام سنے پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ بے علم لوگ ہیں۔

آیت مذکورہ میں کلام الہی سننے کے بعد اگر کوئی شخص مسلمان نہ ہوا تو اسے قتل کر کے جہنم ہسید کرنے کا حکم نہیں دیا گیا بلکہ اسے اپنی جائے امن میں پہنچانے کی تلقین کی گئی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے امن پسندی اور رواداری کو کیسی اہمیت دی ہے، یہاں تک کہ اس نے ان مشرکوں سے بھی لڑنے کو منع کیا جو ہمارے کسی دوست مشرک قبیلہ کے دوست ہوں اور صلح و آشتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَإِنْ اعْتَصَمُوا كُمْ فَلَمْ يَكُفَّوْا يَدَهُمْ
وَالْقَوْلُ الْبَیِّنُ السَّلَامُ فَمَا
جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا

تو اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں
تو پھر نہ لڑیں اور اگر وہ تمہارے
سامنے صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ
نے تم کو حملہ کرنے کی راہ نہیں دی۔

اگر اسلام کی مذہبی جنگجویی کے وہی معنی ہوتے کہ "تلوار یا اسلام" تو کیا اس امن پسندی صلح جوئی اور ترک جہاد کی صورت ممکن ہو سکتی تھی؟

اسلام کی امن پسندی نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر کسی مخالف قوم سے لڑائی آپڑے تو میدان جنگ میں پہنچ کر بھی صلح و آشتی کا خیال رکھا جائے بلکہ تلوار اٹھانے سے پہلے دو باتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں، اول یہ کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں اور بھائی بن جائیں اگر ایسا کریں تو بعد حکومت دین اور عورت کے تمام حقوق میں ہمارے برابر ہو جائیں گے اور اگر یہ انہیں منظور نہ ہو تو اپنے مذہب پر قائم رہ کر ہماری سیاسی حکومت کو قبول کر لیں اس صورت میں انکی حفاظت ہمارے ذمے ہوگی ان دو باتوں میں سے کوئی بات قبول کر لینے کے بعد ان سے لڑنا جائز نہیں، اسلام کی تاریخ میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں کہ کسی دشمن نے اسلام یا محض اطاعت قبول کر لی تو خونریزی

اور جنگ بند ہو گئی اور رزم کا میدان محبت و اخوت کی بزم بن گئی، حضرت محمد مصطفیٰ صلعم کا دستور تھا کہ جب کسی فوج کو متعین فرماتے تو مسودہ کو یہ ہدایت فرماتے:

وَإِذَا قُتِلَ عَدُوٌّ مِنَ الْمُشْكِينِ
فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خُصَالٍ فَإِذَا قَبِلُوا
مَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ وَأَقْبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ
ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى اتِّخَاذِ مِمَّا رَأَوْا
إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَخْبَرِ
أَنَّهُمْ أَنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا
لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مِمَّا
عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنَّ الْبَوَانَ
يَتَكَلَّمُونَ مِنْهَا فَخَبِّرْهُمْ بِأَنَّهُمْ
يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ
يُحْجَرُونَ عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ
الَّذِي يُحْجَرُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
..... وَلَا
يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْ
شِئِ إِلَّا أَنْ يَبَاحِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ
فَإِنْ هَمُّ الْبَوَانِ الْجَزِيَّةَ
فَإِنْ هَمُّ الْبَوَانِ الْجَزِيَّةَ

یعنی جب مشرکوں میں سے کسی دشمن
قوم سے مقابلہ ہو تو اس کو تین باتوں
میں سے کسی ایک بات کے قبول کرنا
دعوت دینا اس سے جو بات بھی وہ مان
لیں اس کو قبول کر لو اور اس پر تلوار
نہ اٹھاؤ، اس کے بعد ان سے خواہش
کر دو کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں آجائیں
تو ان کا وہی حق ہوگا جو مسلمانوں کا ہے
اگر وہ نہ مانیں تو ان کی حالت پر عمل کرو
کیسی ہوگی، قانون مسلمانوں کا جاری
ہوگا لیکن غنیمت، فیش میں ان کا
حصہ نہ ہوگا جب تک کہ وہ جہاد کریں
اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں
جزیہ دے کر ذمی بننے کو کہو اگر وہ
اس کو مان لیں تو قتال سے رک جائیں
اگر وہ اس کو بھی نہ مانیں تو پھر خدا کی
مدد مانگ کر لڑائی شروع کر دو۔

وَكف عنهم فان هم ابوا فاستعن
بالله وقا لهم

یہ وہ ابلاغی طریقہ تھا جس سے قبیلے اور قوم اسلام کی جانب بغیر کشت و خون کے کھینچے چلے آ رہے تھے۔ دعوت و تبلیغ کے وہ اصول جو صحابہ نے اختیار کیے تھے اگر ان پر طائرانہ نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ دین کی اشاعت کے سلسلے میں وہ فحاشی و سامعین کی طبیعت و مزاج کو بھی سامنے رکھتے تھے مثلاً ایک حدیث ہے:

عن ابی وائل قال کان عبد اللہ
یذکر الناس فی کل خمیس فقال
لہ رجل یا ابا عبد الرحمن
لوددت انک ذکرنا کل یوم
قال اما انہ یمنعنی من ذلک
انی اکرہ ان املک وانی
اتخو لکم بالمرعۃ کما کان
النہی صلعم یخون لنا بہما
مخافۃ السامۃ علینا
کہیں تم اکتانہ جاؤ اور میں نے تمہاری
نصیحت کے لیے اسی طرح مقرر کیا،
جس طرح ہول شہر نے لوگوں کو وعظ
کرنے کے لیے وقت مقرر کیا تھا کہ
کہیں ہم اکتانہ جائیں۔

اس حدیث سے یہ بات عیاں ہوئی کہ داعی و مبلغ کو سامعین اور فحاشی کے
احوال کو مد نظر رکھنا چاہیے اور آسانی و سہولت کے ساتھ دین کی تعلیم کو آگے بڑھانا چاہیے۔

جو شخص امت محمدیہ صلعم کو کسی نیک کام کی طرف بلاتا ہے اور اس کے بلانے کی
وجہ سے دوسرے اشخاص نیک عمل کرتے ہیں تو ان لوگوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر بلانے
والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، آپ کا ارشاد ہے:

عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قال
من دعا الی ہدی کان لہ
من الاجر مثل اجور من تبعہ
لا ینقص ذلک من اجورہم
شیئاً ومن دعا الی ضلالۃ
کان علیہ من الاثم مثل
اثام من تبعہ لا ینقص ذلک
من اثامہم شیئاً
حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ
نبی اکرم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہدایت
کی طرف بلائے اسے ہدایت پر چلنے
والوں کا بھی ثواب ملے گا اور چلنے
والوں کے ثواب میں کسی قسم کی کمی
نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی
کی طرف بلائے اس پر گمراہی میں چلنے
والوں کا بھی گناہ ہوگا اور ان چلنے
والوں کے گناہ میں بھی کسی قسم کی کمی
نہیں کی جائے گی۔

محمد عربی کا یہ فرمان ایک داعی و مبلغ کو ہمت، دلولہ اور شوق فراہم کرتا ہے کیونکہ
جب اس کے قلب میں یہ بات سما جائے کہ میرے اقوال اور میری تقریریں اور میری
تنگ و دو کا ثمرہ آخرت میں ان لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بھی ملے گا جنہوں نے اس کی
دعوت کے نتیجہ میں کوئی کار خیر کیا ہوگا یا اس کی تلقین سے ان کو اپنے گناہوں پر ندامت
ہوئی ہوگی اور وہ اس کی وجہ سے ان سے باز آئے ہوں گے۔

اس حدیث میں ایک ابلاغی پہلو یہ بھی ہے کہ داعی اور مبلغ بالوسی اور کم ہمتی کے وقت

اس حدیث کو ذہن نشین کر لے تو اس کے دل میں امید کے دیے روشن ہو جائیں گے اور وہ پہلے سے زیادہ مستعد و منہک ہو جائے گا۔

سطور بالا میں دین کی تبلیغ میں نبی اکرمؐ کے ابلاغی طریقوں اور اصولوں کا جائزہ لیا گیا، عصر حاضر میں روس کی تباہی و بربادی کے بعد نوآزاد ریاستوں کے قیام اور دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے دور حاضر میں تبلیغ دین کے امکانات اور ضرورت و اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے مزید یہ کہ عصر حاضر کی بڑھتی ہوئی لادینی شورشوں اور تباہ کن ثقافتی یلغاروں کے دفاع اور حقانیت دین حنیف کے اثبات و اشاعت کے نقطہ نظر سے مجاہد کے امکانات نہایت ہی روشن اور وسیع ہیں۔

دور حاضر میں عالم اسلام میں عموماً اور برصغیر پاک و ہند میں خصوصاً جو دینی قوتیں و جماعتیں اس اہم دینی فریضہ کی تکمیل میں مصروف ہیں اگر انکا حقیقت پسندانہ تجربہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان میں نبی اکرمؐ کے ابلاغی اسلوب اور طریقہ مثلاً وسیع النظری و داد داری، حکمت و موعظت، اتحاد و یکجا نگشت، احسن مجادلہ، ضبط و تحمل، اخلاص و تقویٰ اور تکویم انسانیت کا بڑی حد تک فقدان نظر آتا ہے، کیونکہ یہ ساری جماعتیں اپنے اپنے مکتب و مسلک کے عقائد و نظریات کی تبلیغ میں مصروف ہیں، ان میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے عقائد و نظریات اور خیالات کو سن کر برداشت کر سکیں، جس کا نتیجہ یہ ہے مسلمان گروہوں، فرقوں، مسلکوں اور مکتبوں کی حدود میں محدود ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام کا آفاقی اور عالمگیر پیغام محدود ہوتا جا رہا ہے، مسلمان ملکوں اور مملکت خدا واد پاکستان میں اسلامی نظام کا عملی نفاذ نہ ہو سکنے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی ہے۔

لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام دینی جماعتیں ایک متفقہ منصوبہ تبلیغ پر جو کہ اسلام کی اساسی تعلیمات پر مشتمل ہو متحد ہو جائیں اور پوری قوم کو صرف اور صرف دین حنیف کی دعوت دیں۔

اگر ہماری دینی جماعتیں باہم متحد ہو گئیں تو انشاء اللہ اسلامی نظام کے عملی نفاذ میں دنیا کی کوئی بھی طاغوتی قوت حائل نہ ہو سکے گی۔

حوالے

- ۱۔ القرآن، العلق، ۱۷، ایضاً، شعراء، ۲۱، ۲۲، ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن الدارمی سنن دارمی، ج ۶، ص ۲۱۵، کتاب الرقاق، باب ۲۲، وَأَنْتَ ذُرِّيَّتُكَ الْأَقْرَبُونَ، نشر السنتہ لبنان، پاکستان، القرآن، المذخر، ۱: ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ابو محمد عبد الحق حنفی، تفسیر حنفی، ج ۴، ص ۲۵۹، مکتبہ الحسن لاہور، ۱۷، محمد بن اسحق، سیرت ابن اسحاق، بحوالہ نقوش رسول قبر ج ۱، ص ۲۲۹، باب ۳۱، قبائل عرب کو دعوت، شمارہ نمبر ۱۳، جنوری ۱۹۵۵ء، ادارہ فروغ اردو لاہور، القرآن، العیس، ۱: ۳، ایضاً، الذاریات، ۵۵، القرآن، ابراہیم، ۳، ۴، محمد شفیع، مفتی، معارف القرآن، ج ۵، ص ۲۱۲، ادارۃ المعارف کراچی، ۱۹۵۱ء، القرآن آل عمران، ۱۱۰، ایضاً، المائدہ، ۶۷، ایضاً، النحل، ۱۲۵، ایضاً، طہ، ۳۳، ۳۴، ایضاً، النساء، ۶۳، ۶۴، محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج ۱، ص ۱۲، کتاب العلم باب ما کان النبی صلعم یتخلو بھم بالمرعۃ الخ، لا ینصرف الا شراً ما یدیکبھن، مدینہ منورہ ۱۳۸۸ھ، بازار لاہور، ایڈیشن بارادول ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۲ء، مسلم بن حجاج القشیری، صحیح مسلم، کتاب الايمان باب الدعاء الخ، شفاء ربین وشرائع الاسلام، ج ۱، ص ۱۱۱، فرید بک اسٹال، اردو بازار لاہور، القرآن، البقرہ، ۱۹۳، ۱۹۴، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الايمان، باب تحريم قتل الکافر

بعد قوله لا اله الا الله، ج ۱، ص ۱۹۹ نزل القرآن، التوبة: ۷، الايضاً، النساء: ۹۰
 ۲۲۱ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب الجهاد، والسير باب تاصير الامام الا مراعى على العیوش
 ووصيته، اياهم بأداب الغزو، ج ۲، ص ۸۳۲، قرآن محل، مولوی مسافر خانہ، کراچی۔
 باہتمام محمد سعید امینڈ سنٹر سلسلہ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، کتاب العلم باب من جعل
 لا اهل العلم اياماً معلومة، ج ۲، ص ۱۲۴، ۲۲۲ مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، کتاب العلم
 باب من سن سنة حسنة او سيئة ومن ادعانا الى هدى او ضلالة، ج ۳، ص ۷۹، قرآن محل، کراچی۔

سلسلہ سیرۃ النبیؐ

از علامہ شبلی و مولانا سید سلیمان ندوی

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و غزوات اخلاق و عادات تعلیم و ارشاد کے اس عظیم الشان کتابی
 ذخیرہ کو مسلمانوں کی موجودہ ضروریات کو سامنے رکھ کر صحت و استقامت کیساتھ سات جلدوں میں مرتب کیا گیا ہے،
 پہلی جلد میں دلائل باسعادت سے فتح مکہ دوسری میں قامت ابن خلافت تکمیل شریعت وفات اور اخلاق
 و عادات نبوی اور دعوت و تبلیغ کے طریقے کا مفصل بیان ہے حصہ سوم میں معجزہ کی حقیقت اور اسکے امکان
 و وقوع اور خصائص نبوت پر مکمل بحث و تبصرہ ہے حصہ چہارم میں منصب نبوت کی تشریح کیساتھ تبلیغ و دعوت
 کا اصول اور حضور اکرمؐ کے پیغمبرانہ طریق کار پر نہایت مفصل بحث کی گئی ہے حصہ پنجم کا موضوع عادات اور جلد ششم
 اخلاقی تعلیمات پر مشتمل ہے ساتویں جلد میں اسلام کے طرز حکومت کا بیان ہے پہلی جلد کے مقدمے میں ابتدائی اہل
 کے میر و مخالفین کے مصنفین کا تذکرہ اور اہم کتب سیر پر تبصرہ بھی ہے۔

قیمت جلد اول ۶۰ دوم ۵۰ سوم ۱۲۵ چہارم ۱۲۵ پنجم ۱۲۵ ششم ۱۲۵ ہفتم ۱۳۵ روپیے

”منہجیر“

دینی مدارس کے اساتذہ اور فن تعلیم و تربیت

از جناب مظفر حسین غوالی صاحب، دہلی۔

تعلیمی نظام میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، جس کا کام نو خیز نسل
 تک علمی ورثے کو منتقل کرنا ہوتا ہے، یہ بذات خود ایک بڑی ذمہ داری ہے جس کو
 انجام دینے کے لیے یقیناً نو خیز نسل کے ذہن، اس کے میلان، دلچسپی اور پسند و ناپسند سے
 واقفیت استاد کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ سیکھنے والوں کو بوجھنا چاہتا ہے،
 نہیں سکھا سکتا، مثلاً جس وقت طلبہ کھیل تفریح کے موڈ میں ہوں اگر ایسے وقت میں
 استاد ان کو کوئی علمی مسئلہ یا نکتہ سمجھائے تو اس کی باتوں میں طلبہ کوئی دلچسپی نہیں لیں گے
 ایسی صورت میں ممکن ہے استاد کو طلبہ پر غصہ آجائے اور وہ انہیں منرا دیدے تو
 کیا اس میں خود استاد کی غلطی نہیں ہے کہ وہ طلبہ کی خواہش کو نہیں سمجھ سکا، اگر وہ اس وقت
 طلبہ کی مرضی کو دیکھ کر اس کے مطابق انہیں کچھ سکھاتا اور بتاتا، بچوں کی تعلیم میں حکمت کو
 مد نظر رکھنا ضروری ہے، حکمت انگریزی لفظ TECHNIC کے قریب المعنی ہے اسی کو
 ماہرین تعلیم نے طریقہ سے موسوم کیا ہے۔ پھر اس میں یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ
 کس عمر اور کس سطح کے طلبہ کو پڑھانے کے لیے کس طریقے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ ہر عمر
 اور ہر سطح کے بچوں کی دلچسپیاں دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ اسی طرح ان کے ذہنوں
 میں بھی فرق ہوتا ہے، استاد کو سبق شروع کرنے سے پہلے یہ اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ

وہ جن کو پڑھانے جا رہا ہے ان کا ذخیرہ الفاظ اور ذہنی سطح کیا ہے۔ جب یہ اندازہ ہو جائے گا تو اسے یہ نظر کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ سبق کے کن مباحث کو کس طرح رکھنا چاہیے تاکہ طلبہ کی دلچسپی سبق میں قائم رہے۔ پھر سبق کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تہہ کس طرح باندھنی چاہیے اس کا فیصلہ کرنا بھی استاد کو آسان ہو گا۔ ایک معروف طریقہ یہ ہے کہ جانی پہچانی چیزوں کی مدد سے انجانی چیزوں کو سکھایا جائے۔ مثلاً ایک بچہ کتے کو جانتا ہے۔ اسے گیدڑ کے بارے میں بتانا ہے تو کتے کی مدد سے اسے بتایا جاسکتا ہے کہ گیدڑ اس سے کتنا مختلف ہوتا ہے۔

عصری درسگاہوں میں اپناٹے جانے والے تدریسی طریقے | عصری درسگاہوں میں تدریس کے جو طریقے اختیار کیے جاتے ہیں ان میں اس بات پر زور ہوتا ہے کہ طلبہ تجربات و مشاہدات اور مطالعہ سے خود واقعات و حقائق سے دوچار ہوں اور پھر انکا تجزیہ کر کے کسی خاص نتیجے پر پہنچیں۔ اس کے لیے متعدد طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔

۱۔ استقرائی طریقہ تدریس :- یہ وہی طریقہ ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے، یعنی طلبہ متعدد واقعات، حقائق یا مثالوں کا تجزیہ کر کے براہ راست کسی نتیجے پر پہنچتے اور کوئی اصول ضابطہ یا کلیہ اخذ کرتے ہیں۔ اس طریقہ میں طلبہ سبق میں عملی دلچسپی لیتے ہیں اور ہمہ تن مصروف رہتے ہیں اس کی وجہ سے ان میں غور و فکر استدلال اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے خود اعتمادی بڑھتی ہے اور تحقیق و جستجو کا ملکہ پیدا ہوتا ہے۔ البتہ استاد کی نگرانی ضروری ہوتی ہے کیونکہ صحیح نگرانی اور رہنمائی نہ ہونے کی صورت میں بسا اوقات طلبہ چند مخصوص واقعات یا مثالوں سے کوئی کلیہ بنا لیتے ہیں حالانکہ دوسری بہت سی مثالوں پر اسکا انطباق نہیں ہوتا۔

۲۔ استخراجی طریقہ تدریس :- یہ طریقہ استقرائی کی ضد ہے اس میں معلم خود ہی طلبہ کو کوئی عام اصول، ضابطہ یا کلیہ بتا دیتا ہے اور مخصوص مثالوں سے اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اس طریقہ میں طالب علم کی حیثیت مجہول سامع کی ہوتی ہے اس لیے وہ سبق میں عملی دلچسپی نہیں لے پاتا، البتہ اس میں استاد کا کام آسان ہوتا ہے کہ وہ طلبہ کو اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر کوئی قاعدہ یا اصول بتا دیتا ہے اور طلبہ اسے یاد کر کے متعدد مسائل اس کی مدد سے حل کرتے رہتے ہیں، یہ طریقہ پختہ ذہن اور بڑی عمر کے طلبہ کے لیے مفید ہے۔ اس میں کم وقت میں زیادہ معلومات بہم پہنچائی جاسکتی ہیں تحقیقاتی طریقہ میں طلبہ کو خود تجربہ و مشاہدہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں طلبہ عملی دلچسپی لیتے ہیں۔ اس طریقہ سے جو علم انہیں حاصل ہوتا ہے اسے وہ زندگی بھر نہیں بھولتے۔ وہ علم مستحکم ہوتا ہے اور انہیں اس پر بھروسہ بھی ہوتا ہے۔ اس سے طلبہ میں جستجو اور تحقیق کا ذوق پیدا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان میں مطالعے، مشاہدے اور تجربے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔

۳۔ کنڈرگارٹن، طریقہ (بچوں کا باغ) اور مانیٹری طریقہ بہت چھوٹے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مفید ہے۔ ان دونوں طریقوں میں کھیل کے ذریعہ تعلیم پر زور ہوتا ہے۔ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کی مختلف ذہنی و جسمانی صلاحیتوں کی نشوونما کے لیے مختلف دلچسپ کھیلوں میں بچوں کو مصروف کیا جائے، اس طریقہ سے رسمی تعلیم کے لیے بچہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کا علم اس سطح پر آ جاتا ہے کہ اب وہ رسمی تعلیم کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ اس میں اسکول کے ماحول کو گھر جیسا بنایا جاتا ہے اور یہ بات ثابت شدہ ہے کہ گھر کے آزاد اور مافوس ماحول میں بچے کی جو تربیت

ہو سکتی ہے وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہو سکتی۔

۴۔ منصوبی طریقہ (پروجیکٹ میتھڈ) اور ڈالٹن پلان کا استعمال بھی عصری درس گاہوں میں کیا جاتا ہے۔ منصوبی طریقہ میں طلبہ بہت دلچسپی لیتے ہیں کیونکہ وہ خود اپنی پسند سے منصوبے کا انتخاب کرتے ہیں، اس میں عملی کام زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کی تکمیل کے لیے فطری ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً بیمار یوں کی روک تھام کے لیے نالیاں صاف کرنا یا مخدوروں کی مدد کرنے کے لیے کیپ لگانا وغیرہ۔ ڈالٹن پلان اس سے مختلف ہے۔ اس میں اساتذہ کو سال بھر کا کام مضمون وار اس انداز سے ترتیب دینا پڑتا ہے کہ ہر مضمون کا پھیلاؤ اور اس ضمن میں انہیں کیا کرنا ہے طلبہ کو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ سال بھر کے کام کو ایک ایک ماہ کی میقات میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، عمومی قاعدے بتا کر طلبہ سے مقررہ مدت میں کام کی تکمیل کا معاہدہ لیا جاتا ہے دوران میقات کام میں زحماتوں اور مشکلات کو دور کرنے میں اجتماعی و انفرادی امداد دی جاتی ہے۔ اس سے طلبہ میں احساس ذمہ داری اور کام کو مکمل کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ دوسری طرف طلبہ پوری طرح استاد پر منحصر نہیں رہتے، ان میں خود سے کتابوں، چارٹوں، پوسٹروں سے استفادہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔

اسی کی بنیاد پر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سیمسٹر (SEMESTER SYSTEM) نظام قائم ہوا۔ عصری درس گاہوں میں اس کے علاوہ بھی کئی اور طریقوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ مثلاً بات چیت کا طریقہ، سوال و جواب کا طریقہ، اخباری یا اطلاعی طریقہ (اسے بیانیہ طریقہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے) اور لکچر یا خطابت کا طریقہ وغیرہ۔ اب سیمینار عصری آلات کا استعمال بھی شروع ہو گیا ہے۔ اس جدید ٹکنالوجی کو صرف تعلیم کے

عمل کو دلچسپ بنانے اور اس میں طلبہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے ہی استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اس سے تعلیم کو زیادہ مفید اور بار آور بنانے کے ساتھ جو مقاصد پیش نظر ہیں ان کا حصول بھی آسان ہوتا ہے۔

عصری اور دینی مدارس کا طریقہ تدریس | عصری درس گاہوں میں تدریس کے جو طریقے

راج ہیں ان کا ایک ٹیبل تعارف اور پریش کیا جا چکا ہے، البتہ دینی مدارس اور عصری درس گاہوں کے طریقہ تدریس میں کیا فرق ہے اس کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوتا ہے میرے ناقص مطالعہ اور مشاہدے میں جو باتیں آئی ہیں انکی بنیاد پر میرا یہ احساس ہے کہ دینی مدارس میں استخراجی اور بیانیہ طریقہ کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کو اختیار کرنے میں غالباً اہل مدارس کی دو مجبوریات ہیں۔ اول یہ کہ ان کے نصاب میں موضوعات (CONTENT) کی جگہ کتابیں ہیں، اس لیے استاد کا پورا زور کتابوں کی عبارت کو حل کرنے اور ان کی تشریح کرنے پر صرف ہوتا ہے، اگر موضوعات طے ہوتے تو استاد کے لیے یہ آسان ہوتا کہ وہ اس موضوع سے متعلق مختلف کتابوں سے استفادہ کر کے لکچر دے دیتا، جیسا کہ قرون اولی کے اساتذہ کے یہاں ”اطلا“ کا طریقہ رائج تھا۔ جس معنی میں آج لکچر لفظ کا استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں ”اطلا“ لفظ کا استعمال ہوتا تھا۔ اسی لیے قدیم زمانے کے طلبہ کو بحث و مباحثہ کرنے اور اساتذہ کے ساتھ سوال و جواب کرنے کا پورا موقع حاصل تھا۔ پھر کتابوں کو مقرر کرنے میں اس بات کا خیال نہیں رکھا گیا ہے کہ جس عمر اور جس سطح کے طلبہ کو جتنے وقت میں یہ کتابیں پڑھانی جا رہی ہیں اس اعتبار سے ان کی تعداد زیادہ ہے۔ شاید اسی لیے اساتذہ پورے سال ان کتابوں کو ختم کرنے میں لگے رہتے ہیں۔

ساتھ اپنے کان اور دل کو آپ کی آواز کی طرف نگاہ دیتے تھے۔ کبھی آپ سوال فرماتے کیا پتہ ہے تمہیں کہ مفلس کون ہے؟ کیا سب سے بڑے تخیل سے تم واقف ہو؟ کبھی آپ فرماتے ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا، صیابہ کرام سوال پر مجبور ہو جاتے کہ کون برباد ہوا؟ کس پر تباہی آئی؟ تب آپ ان کے سوال اور اشتیاق کے بعد اپنی بات کی تکمیل فرماتے جو مبلغ اور داعی روانہ کیے جاتے انکو تاکید کی جاتی کہ دیکھو آسان باتیں سکھاؤ جنکلات میں نہ ڈالو، قریب کرنے والی تعلیم دو، دور لے جانے والی تعلیم سے احتراز کرو وغیرہ قرآن کی بہت سی آیتوں کا اسلوب بھی ایسا ہے کہ ذہن متکلم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اس سے بھی تدریسی طریقہ اخذ کیا جاسکتا ہے۔

صرف و نحو، زبان، ریاضی اور بلاغت وغیرہ کے لیے استخراجی طریقہ اختیار کیا جاسکتا ہے، لیکن تفسیر، اصول تفسیر، فلسفہ اور تاریخ کے لیے لکچر کا طریقہ ہی بہتر ہے۔ کیونکہ اس طریقے سے استاد زیادہ مفید باتیں کم وقت میں بتا سکتا ہے اور طلبہ کی دلچسپی بھی قائم رہ سکتی ہے، تحقیقاتی اور بیانیہ طریقے کو بھی ضرورت کے مطابق مختلف جگہ اپنایا جاسکتا ہے۔ البتہ ڈالٹن پلان کی مدد سے مدارس کے تدریسی نظام میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔ کنڈرگارٹن اور مانیٹری طریقوں کی ضرورت غالباً اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں نہیں ہے، البتہ کچھ مخصوص مضامین کے لیے مخصوص جماعتوں میں سمعی و بصری آلات کو بھی استعمال کرنا مفید ہوگا۔

سلف صالح اور ائمہ دین نے درس و تدریس کو مفید اور موثر بنانے کے طریقے خود بھی اختیار کیے اور اپنے متبعین کو بھی ایسے رہنما اصول عطا کیے۔ بعض بزرگان دین کے حالات پر پڑھنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ متعلم میں اکٹا ہٹ اور کسل مندی ظاہر

دوسری مجبوری یہ ہے کہ استاد نے جو کچھ پڑھا ہے اور جس انداز سے پڑھا ہے اسی طریقے سے اپنی سوچ، اپنے تجربے اور اپنے شاہدے کی بنیاد پر حاصل کیے ہوئے علم کو کم سے کم وقت میں طلبہ تک پہنچا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کا انداز روایتی ہوتا ہے، مدارس میں کئی استاد ایسے بھی ہوتے ہیں جو فی الواقع استاد بننا ہی نہیں چاہتے تھے اور ان کے اندر معلم کے اوصاف بھی موجود نہیں ہیں، لیکن حالات کی مجبوری اور کوئی دوسرا کام نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے یہ پختہ اختیار کر لیا ہے۔ ایسے اساتذہ سے بہت زیادہ امیدیں وابستہ کرنا کوئی دانش مندی کی بات نہیں ہوگی وہ نہ تو تعلیم میں طلبہ سے دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں اور نہ ہی تدریس کے نئے نئے طریقوں کو اختیار کیے طلبہ میں علم کو منتقل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔

۱۰۔ جدید طریقے جو دینی تعلیم کے لیے اختیار کیے جاسکتے ہیں | دینی تعلیم کے مختلف موضوعات کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاسکتے ہیں اور عقائد اور فقہ کے لیے استقرائی طریقہ اپنایا جاسکتا ہے یعنی مختلف مثالیں طلبہ کے سامنے اس ترتیب سے رکھی جائیں کہ عقائد اور فقہ کے اصول طلبہ از خود مرتب کر سکیں۔ فقہ کے لیے منصوبی طریقہ بھی مفید ہو سکتا ہے کہ استاد کچھ ایسے مسائل طلبہ کے سامنے رکھے جن کے بارے میں طلبہ ذاتاً قائل نہ ہوں، وہ ان مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے مطالعہ، مشاہدہ اور تحقیق کے بعد کچھ نتائج اخذ کر کے استاد کے سامنے پیش کریں، پھر استاد ان کی مناسب رہنمائی کر کے حقیقت تک پہنچنے میں مدد کر سکتا ہے، حدیث کے لیے سوال و جواب اور بات چیت کا طریقہ بھی مناسب ہو سکتا ہے، حضور اسی اسلوب میں اپنی حکیمانہ تعلیمات کو پیش فرمایا کرتے تھے کہ سامع اور مخاطب پورے ذوق و شوق اور رغبت کے

نہ ہونے دیتے تھے اور سبق بوجھل یا بے جان نہ بن جائے اس کا بہت خیال رکھتے تھے بعض حضرات استاد بننے کی خواہش میں ان بزرگوں کی مجلس میں سالہا سال گزار کر پڑھانے اور تربیت کرنے کا ڈھنگ سیکھتے تھے۔ اس لیے تاریخ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض اساتذہ کے حلقہ درس میں ہزاروں طالب علم بے اختیار کھینچے چلے آتے۔ درس و قاف اگر بود زمزمہ محبت جمعہ بکتاب و در طفل گریز پائے را

معلمین کی تربیت کی ضرورت کیوں | اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ان مدارس میں جو طلبہ آتے ہیں وہ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا ماحول بھی الگ ہوتا ہے، ان کی صلاحیت اور ذہانت میں بھی فرق پایا جاتا ہے، سکا فکرو خیال اور سبق آنے کا تصور بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ سکھنے کا ان کا ذوق بھی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ ایک ہی بات کو بہت جلد سمجھ جاتے ہیں اور کچھ بہت سست رفتاری سے سیکھتے ہیں۔ اتنے مختلف افکار و اذہان اور مختلف اطوار و مزاج کے طلبہ کی تعلیم ایک ہی ڈھنگ اور ایک ہی طریقے سے کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ استاد کو پڑھاتے وقت پیچھے رہ جانے والا کا خیال بھی رکھنا ہو گا اور بہت تیز آنکے چلنے والوں کی لمپی بھی بنائے رکھنی ہو گی۔ استاد کی کامیابی اس میں نہیں ہے کہ وہ کتاب کی مشکل عبارت کو حل کر دے بلکہ اصل کامیابی تو طالب علموں کی سکھنے کی مشکلات کا حل کرنا ہے۔

دینی مدارس میں بھی استاد کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد کی ذمہ داری صرف درس دینا نہیں ہے بلکہ تربیت کرنا بھی ہے۔ اس لیے استاد کی شخصیت اس کے اخلاق، کردار، عادات و اطوار، معاملات و معاملات اور گفتگو تک کا طلبہ پر اثر پڑتا ہے، یہی وہ چیز ہے جو اسلامی نظام تعلیم کو دوسرے نظام

ہائے تعلیم سے الگ کرتی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد کو مربی کا مقام دیا گیا ہے اس کی صحبت میں طلبہ علم کو عمل میں لانا سیکھتے ہیں۔ اس طرح طلبہ کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے اور ذہن و فکر، دل و دماغ اور جسم نشوونما پاتا ہے۔ استاد کے اعلیٰ مقام کو کسی شاعر نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے۔

شیخ مکتب ہے ایک نمارت گر جس کی صنعت ہے روح انسانی

استاد کی غفلت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جاسکتا ہے جس میں حسن انسانیت حضرت محمدؐ نے فرمایا ہے کہ اِنَّهَا بُعِثَتْ مَعْلَمًا بِشَيْءٍ مِّمَّا يَكُنْ مَعْلَمًا بِهَا

اب اگر وہ شخص جس پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہو وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کا اہل نہ ہو تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس کام کا کیا حشر ہو گا جو اس کے سپرد تھا۔ یوں سمجھا جائے کہ اگر استاد کو یہ معلوم نہ ہو کہ اس کے حلقہ درس میں شریک طلبہ کی ذہنی استعداد کیا ہے؟ ان کے سامنے سبق کی مشکلات کیا ہیں؟ وہ جو کچھ سکھانا چاہتا ہے طلبہ اسے سیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اس کا طلبہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ وہ انکی تربیت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ان کو کس طرح درس دے کہ ان کی اس میں لمپی پیدا ہو جائے؟ وہ اپنی آواز کو کہاں پست کرے اور کہاں زور سے بولے؟ وہ جن مباحث پر گفتگو کر رہا ہے وہ ان طلبہ کے کس کام آئیں گے؟ اسے اپنے طلبہ سے محبت، شفقت اور خیر خواہی کس حد تک کرنی چاہیے؟ وہ جو کچھ پڑھا رہا ہے، اس کا طلبہ کی عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کی گفتگو ان کے معیار سے بلند تو نہیں ہے؟ اس کی باتیں ایسی سلی اور غلط تو نہیں ہیں کہ طلبہ انہیں استاد کی کم علمی پر محمول کریں؟ وغیرہ یہ اور

اس طرح کے بہت سے سوال ہیں جن پر استاد کو اپنی بہترین کارکردگی کے لیے توجہ دینی ہوتی ہے، اسی لیے آج کے زمانے میں 'استاد کی تربیت' بہر نظام تعلیم کا جز بن چکی ہے، تدریس کے لیے مختلف معیار کے تربیتی ادارے اور ان کے نصاب موجود ہیں، لیکن ہر استاد کے لیے خواہ وہ ابتدائی جماعتوں کو پڑھائے یا انتہائی جماعتوں کو۔ تربیت ناگزیر ہے۔

تربیت کیسے کی جائے؟ اس بات کو تو اب اہل مدارس تسلیم کرتے ہیں کہ مدارس کے معلمین کے لیے تربیت ضروری ہے لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مدارس کے معلمین کی تربیت کیسے کی جائے؟ اور کون ان کی تربیت کرے؟ تربیت کا خاکہ کیا ہو؟ اور اس کے لیے وسائل کی فراہمی کس طرح ہوگی؟ وغیرہ۔ اس ضمن میں دو باتوں پر اگر اتفاق ہو جائے تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ یہ تربیتی نظام بین المدارس ہو یعنی کسی مدرسہ میں یہ پروگرام ایک ماہ یا اس سے زیادہ ضرورت کے مطابق چلایا جائے۔ اس میں اس مدرسہ کے کچھ یا سب اساتذہ کے علاوہ قرب و جوار کے مدارس کے اساتذہ تشریف لے آئیں۔ یہ اپنی سہولت کے مطابق طے کیا جاسکتا ہے کہ ایک مدرسہ کتنے اساتذہ کو ایک کیمپ میں بھیجے۔ اسکی دوسری شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، سبیل الرشاد، بنگلور، سبیل السلام حیدرآباد اور اسی طرح کے دوسرے صوبوں میں کسی ایک یا دو مدارس کو تربیت معلمین کا مرکز بنادیا جائے اور ان میں وقتاً فوقتاً کیمپ لگائے جائیں۔ ان کیمپوں میں ملک کے منتخب دینی مدارس کے بزرگ اساتذہ کو جن کی نظر اپنے مضمون پر بہت گہری ہو اور وہ فن تعلیم و تربیت سے بھی واقف ہوں انہیں تربیت کرنے کے لیے دعوت

دی جائے اور کچھ شعبہ تعلیم کے ایسے مخلص مسلمانوں کو بلا یا جائے جو مدارس سے بہرہ دہی بھی رکھتے ہوں اور ان مدارس کے معلمین کو نفسیات تعلیم، تاریخ تعلیم، مقصد تعلیم اور فلسفہ تعلیم سے بھی واقف کر سکیں اور تدریسی مشق کے وقت ان چیزوں کو عملی طور پر دکھا بھی سکیں تاکہ تربیت کے بعد انہیں پڑھانے میں آسانی ہو۔

ان کیمپوں کے لیے وسائل کی فراہمی کی ذمہ داری یا تو ان مدارس کے سپرد ہو جن کے اساتذہ ان میں تربیت حاصل کر رہے ہیں یا پھر وہ ادارے معاونت کریں جو دینی مدارس کے معلمین کے لیے فن تعلیم و تربیت کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یا پھر مختیر حضرات سے تعاون حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہاں یہ بات عرض کرنا ضروری معلوم ہوتی ہے کہ تربیت یافتہ معلمین کو مدارس میں تقرر کے وقت ترجیح ملنی چاہیے اور جو حضرات کسی مدرسہ میں پڑھا رہے ہیں اگر وہ تربیت حاصل کرتے ہیں تو ان کی تنخواہ میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرف اساتذہ کا رجحان ہو سکے۔ اس تھوڑی سی قربانی کے لیے بھی اہل مدارس کو تیار ہونا پڑے گا کہ تربیت کے وقت کی پوری تنخواہ ان کو دی جائے تاکہ اساتذہ کو ان کیمپوں میں شریک ہونے میں کوئی دشواری نہ ہو۔

تربیت اساتذہ کے لیے نصاب کا خاکہ | تربیتی نظام کا مرکزی ٹکڑہ یہ ہو کہ مستقبل کے معلمین میں ان کے نصب العین کا واضح شعور اور اس سے گہری وابستگی پیدا کرے اور ان میں وہ اخلاقی کردار اور مشنری جذبہ پروان چڑھائے جو انہیں اس منصب کے تقاضے صحیح صحیح ادا کرنے کے لیے تیار کرے۔ نیز ان کے اندر مربی ہونے کا جذبہ پیدا کرے اور طلبہ کے ساتھ ان کے رشتہ کا احیا کرے۔ تربیت معلمین کے لیے ترتیب

دیا جانے والا نصاب درج ذیل نکات پر مشتمل ہو سکتا ہے۔

* اسلام میں تعلیم کی اہمیت۔ قرآن وحدیث کی روشنی میں۔

* اساتذہ کامعیار اور مثالی اساتذہ۔

* تعلیم اور مقاصد تعلیم فلسفہ تعلیم کی اسلامی نقطہ نظر سے تشریح۔

* تعلیمی نفسیات۔ بچوں کی نفسیات مختلف سطح کے طلبہ کی ضرورتیں اور نفسیات۔

* تعلیمی تاریخ۔ علوم کی تاریخ۔

* دوسرے ممالک کے اساتذہ کامعیار تدریس اور طریق تدریس، جدید طریقہ پائے

تدریس کا تنقیدی جائزہ۔

* برصغیر میں توسیع علم کے سلسلے میں مسلمان اساتذہ کا کردار۔

* قرآن پڑھانے کا طریقہ۔

* حدیث پڑھانے کا طریقہ۔

* علم الکلام، فلسفہ، صرف و نحو، ہندسہ، ریاضی، بلاغت، زبانیں وغیرہ

پڑھانے کا طریقہ۔

* فقہ، اصول فقہ پڑھانے کا مطلوبہ طریقہ۔

* تفسیر اور اصول تفسیر پڑھانے کا طریقہ۔

* سیاست اخلاق اور تہذیب کا علم۔

* امت مسلمہ کے مسائل کا شعور و آگہی تاکہ زیر تعلیم و تربیت طلبہ تک اس سے

منتقل کیا جاسکے۔

* تدریس کو موثر کرنے کے لیے جدید سمعی و بصری آلات کے استعمال سے واقفیت۔

* جدید علوم مثلاً علم سیاست علم سائنس، علم معاشیات، علم سماجیات، طبیعی و حیاتی علوم اور عمرانیات کے پڑھانے کا طریقہ۔

* خارجی مطالعہ کی اہمیت، ضرورت اور مطالعہ کے لیے کتب کے منتخب کرنے کا طریقہ۔

یہ چند باتیں خاکے کی شکل میں بطور تجویز پیش کی گئی ہیں۔ اس کا فیصلہ

کہ ان میں سے کون سی چیزیں مفید ہیں اور تربیتی نصاب میں انہیں جگہ دی جائے

اہل مدارس ہی اپنی ضرورت کے تحت کر سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ ان باتوں

کو سامنے رکھ کر کچھ ترمیم و اضافہ کے ساتھ کچھ نئے نکات مرتب کیے جائیں۔ راقم کا

مقصد اس ضروری مسئلہ کی جانب قوم کو متوجہ کرنا ہے۔

مقالہ ششم

علامہ علی گڑھ کے مذہبی، ادبی، تنقیدی، سوانحی، تاریخی، قومی و اخباری اور فلسفیانہ مضامین کا

مجموعہ آٹھ جلدوں میں ہے، اس سلسلہ میں تیسری جلد میں مولانا مرحوم کے تعلیمی مضامین کو

جمع کر دیا گیا ہے، اس میں قدیم تعلیم ندوہ اور نصاب تعلیم اور تعلیم قدیم و جدید کے عنوان سے

اہم مضامین بھی ہیں، قدیم تعلیم میں تعلیم و تعلیم کی وسعت اور اس کے اسباب طرز تعلیم، اہل

مختلف ملکوں کی خصوصیتیں اور تعلیم کے مذہبی و تمدنی اثر کا جائزہ بار بار پڑھنے کے لائق ہے،

ندوہ اور نصاب تعلیم میں مولانا نے اس نکتہ کو واضح کیا ہے کہ تعلیم سے مقصود یہ ہے کہ

نفس فن حاصل کیا جائے اور تعلیم قدیم و جدید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذہبی علماء و پیش قواری

مشاہرہ کے مقرر کیے جائیں۔

قیمت جلد اول ۴ روپے، دوم ۵ روپے، سوم ۲۵ روپے، چہارم ۲۵ روپے، پنجم ۲۵ روپے

ششم ۲۵ روپے، ہفتم ۲۵ روپے، ہشتم ۲۵ روپے۔

میں شایع ہوئی ہے اور اب اس کا انگریزی ایڈیشن بھی طبع ہو رہا ہے۔

صنعت و حرفت کے میدان میں تلوار سازی کا فن بھی مسلمان اہل ہنر کی جدت طراز اور کامنظر رہا ہے، استنبول کے عجائب خانہ میں جو ہمیشہ قیمت تلواروں میں محفوظ ہیں وہ تاریخی اور فنی لحاظ سے بڑی اہم ہیں، ان میں ۱۱۴ تلواروں کی تصویروں اور ان کی تاریخی اہمیت کو چند سال پہلے کتابی شکل میں پیش کیا گیا تھا، یہ کتاب کویت سے شایع ہوئی تھی، اب اس کا ترجمہ ملیشیا کی مالے زبان میں شایع ہوا ہے، یہ کتاب کئی ابواب پر مشتمل ہے، پہلے حصہ میں ان تلواروں کی مصورات درج ہے جن کی نسبت جناب حضور اکرمؐ، خلفائے راشدینؓ اور حضرات صحابہ کرامؓ سے ہے، دوسرے حصہ میں اموی، عباسی، ایوبی، ملوک اور عثمانی سلاطین و خلفاء کی تلواروں کا ذکر ہے، ایک اور باب میں تلوار سازی کے ۲۴ ماہرین کے متعلق معلومات درج ہیں، حاشی اور تعلیقات نے اس کتاب کو ادبی و فنی و علمی کر دیا ہے، سادہ تصویروں کے علاوہ رنگین تصاویر بھی ہیں۔

مسلمانوں کے دور عروج کی ایک بہت نمایاں خوبی ان کا ذوق تعمیر و اس میں ان کا کمال فن بھی ہے، اسپین سے چین و انڈونیشیا تک ان کے اس ذوق کی جلوہ آرائیاں آج بھی تابندہ و درخشاں ہیں، مستشرقین یورپ نے جہاں مسلمانوں کے علوم و فنون سے اپنی دلچسپی کا ثبوت دیا ہے وہاں انہوں نے اس فن کو بھی اپنے مطالعہ و تحقیق کا موضوع بنایا ہے، حال ہی میں ہم ایسی ہی ایک کتاب سے واقف ہوئے ہیں جرمنی میں برلن کے اسلامک آرٹس کے میوزیم کے ڈائریکٹر میناٹیل مینخ دو ہائیوں سے عہد ملوک کی عمارتوں کو اپنی تحقیق کا مرکز بنائے ہوئے ہیں، اب انہوں نے دو جلدوں میں اپنے مطالعہ و مشاہدہ کا پچھڑا اس طرح پیش کیا ہے کہ پہلی جلد میں ملوک سلاطین کے فن تعمیر کی ابتداء و ارتقاء

اخبار علمیہ

استنبول ترکی کے میوزیم کے نوادر و عجائب میں خانہ کعبہ کے قفل اور کنجیوں کا ایک نہایت قیمتی ذخیرہ بھی ہے، مسلمان خلفاء و سلاطین اپنی تخت نشینی اور جشن وغیرہ کے موقعوں پر خانہ کعبہ کے لیے نئے تالے اور کلیدیں عام طور سے بطور نذرانہ بھیجتے تھے خانہ کعبہ کی عظمت کے پیش نظر ان تالوں کی ساخت اور سجاوٹ میں جو نفیس کاریگری فنی خوبی اور کمال ہنر دکھایا گیا ہے اس سے شاہان وقت کے لطیف مذاق، بلند حوصلوں کے علاوہ بیت اللہ سے جوش عقیدت کا اظہار بھی ہوتا ہے، یہ قریباً ۵۵ تالے اور کنجیاں ہیں جو مسلمانوں کے شاندار ماضی کے بعض بند دروازوں کو بھی کھولتے ہیں، اب ترکی سے ایک کتاب خاص اسی موضوع پر شایع ہوئی ہے، اس کے دو ابواب ہیں، پہلے باب میں استنبول میں اس ذخیرہ کی فراہمی اور اس موقع پر شاندار تقریبات کی تاریخ ہے، پھر ان تالوں کی شکلوں اور ان کی فنی خوبیوں، ان کی تزئین نقش نگاری اور ان کے صنائعوں کا ذکر عہد بہ عہد کیا گیا ہے۔ دوسرے باب میں عباسی، عثمانی اور ملوک خلفاء و سلاطین کے عہد حکومت میں تیار شدہ ان تالوں کا بہ لحاظ سنیں ذکر کیا گیا ہے، جن تالوں کے عکس کتاب میں شامل ہیں ان میں ایک سے نو تک عباسی خلافت کے، ۱۰ سے ۲۲ ملوکوں کے، ۱ اور ۲۳ سے ۵۵ تک دولت عثمانیہ کے سلاطین کے زمانہ کے ہیں، یہ کتاب ترکی اور عربی زبانوں

اور اثر کا جائزہ لیا ہے، انہوں نے قاہرہ کی عمارتوں پر خاص توجہ کی، کیونکہ قاہرہ کے طرز تعمیر کا اثر دور دور تک ہوا، دوسری جلد میں مملوک سلطنت کا عمومی جائزہ لیا گیا ہے، اس میں مجموعی طور پر ۲۲۷۹ عمارتیں زیر بحث آئی ہیں، ان میں اب بھی قریباً ۵۰۰ عمارتیں باقی ہیں جو ۹ ملکوں کے ۵۰ سے زیادہ شہروں میں موجود ہیں، ان سب کا سنہ دار جائزہ لے کر ان کی تعمیر، ترمیم اور بازیابی کی مکمل تاریخ بیان کی گئی ہے، ناقدین اور ماہرین فن کی نظر میں یہ کتاب فن تعمیر کے ادب میں نہایت عمدہ اضافہ ہے۔

بوسنیا و ہرزیگووینا کے مسلمانوں اور ان کے آثار، مساجد و مدارس اور کتب خانوں کی تباہی و بربادی اس صدی کا سب سے بڑا المیہ ہے اب یہاں کے مسلمانوں کی تاریخ و تہذیب پر معلومات افزا کتابیں برابر شائع ہو رہی ہیں، خلافت عثمانیہ کی ان سابق ریاستوں کا نو صدی و نام قدر تاثر کی میں زیادہ ہوا، چنانچہ حال ہی میں وہاں کے مشہور علمی ادارہ (IRCICA) نے دو کتابیں شائع کی ہیں، ایک کتاب بوسنیا کے اسلامی فن تعمیر سے متعلق ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی رد اور ہی نے صدیوں پہلے بوسنیا کے مختلف مذاہب اور قومیتوں کے درمیان جس رنگارنگ تہذیب کو وجود بخشا تھا اس میں بڑی خوشنماہم آہنگی تھی اور اس کا سب سے خوبصورت عکس وہاں کے فن تعمیر میں جھلک رہا تھا، مسجدوں، گرجا گھروں، اسکولوں، بازاروں اور رہائشی مکانات میں اس کا اثر بڑا خوش رنگ تھا، لیکن ۱۹۹۲-۹۳ء کی دو سالہ خانہ جنگی میں سربوں اور کروشینیائی عسائیوں نے اپنے قدیم صلیبی انتقام کا جو نمونہ پیش کیا اور جس طرح انہوں نے تمام انسانی اور اخلاقی اصولوں کو بالائے طاق رکھا اس نے بوسنیا

کے عافیت کدہ کو آتش کدہ میں بدل ڈالا، یہ کتاب انگریزی زبان میں اپنے موضوع پر شاید سب سے جامع کتاب ہے، اس میں بوسنیا کی تاریخی عمارتوں کے دور تعمیر و تخریب کا مفصل جائزہ لے کر بتایا گیا ہے کہ اب ان عمارتوں کی از سر نو تعمیر کس طرح ممکن ہے، دوسری کتاب میں بوسنیا کے باشندوں اور اس کی آبادی کی تاریخ بیان کی گئی ہے، تاریخی اعتبار سے بوسنیا کی آبادی سے مراد بوسنیائی چرچ (لوگو ملس) کرکچین آرٹھوڈوکس چرچ، کیتھولک اور اسلام کے ماننے والے ہیں، بوسنیا کے سلاوی باشندے بوسنیائی زبان بولتے تھے، انہوں نے قرون وسطیٰ میں اور عثمانی و آسٹریائی ہنگری دور میں خود کو بوسنیا گھلانا ہی پسند کیا، بوگو ملی فرقہ کے لوگ زیادہ تعداد میں اسلام لائے، چونکہ آبادی کا بڑا حصہ انہی لوگوں پر مشتمل تھا، اس لیے روایتی طور پر بوسنیا میں اکثریت مسلمانوں ہی کی رہی، سولہویں صدی میں وہاں بڑی تعداد میں یہودی آباد ہوئے لیکن اختلاف مذاہب کے باوجود یہ سب بوسنیا کی تہذیب میں بڑی خوبی سے رنگ گئے، اس کتاب کے مولف ڈاکٹر آدم ہینرک خود ایک بوسنیائی اہل قلم اور محقق ہیں اور اس وقت حالت ہجرت میں ترکی میں ہیں، انہوں نے اپنے وطن اور ہم وطنوں کی بربادی کو دیکھا ہے، اس لیے یہ کتاب پُر اثر معلومات ہونے کے علاوہ پُر تاثیر بھی ہو گئی ہے۔

ملکوں اور تہذیبوں کے عروج و زوال اور ان کے بٹنے بکڑنے میں مورخوں اور محققوں کے لیے محنت، جاں کاہی اور دیدہ ریزی کا سامان ہوتا ہے لیکن موجودہ دور میں اطلس سازوں اور نقشہ نویسوں کے لیے اس میں اور بھی نئی نئی دقتیں پیدا ہو گئی ہیں، روسے زمین کے خط و خال میں پہلی جنگ عظیم کے بعد تیزی سے تبدیلیاں

آئی ہیں اور ان کا اثر سب سے زیادہ اطلس و نقشہ جات کے ناشرین پر پڑا، اسکی ایک واضح مثال گذشتہ سال دیکھنے میں آئی، جرمنی کے اتحاد تو کی وجہ سے ٹائمز کیس والوں نے اپنے ٹائمز ورلڈ اٹلس میں نئے رنگ بھرے اور نظر ثانی کی ہوئی فہرست کو دوبارہ شایع کیا تو اس کے لیے ان کو ۹۵ ہزار امریکی ڈالر کا مزید صرفہ برداشت کرنا پڑا، اب بلقافی ریاستوں کی کشمکش، ہانگ کانگ پر مسئلہ میں چینی اختیار جنوبی افریقہ کے نام کی ممکنہ تبدیلی اور سوویت یونین کی شکست و ریخت کی وجہ سے ان ناشرین کی پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، ناموں اور رنگوں کی تبدیلی، نئی سرحدوں کا تعین، ناموں کے تلفظ کا تغیر اور جلد جلد طباعت کے مسائل ان کے سامنے ہیں، کیونکہ ان کے زوال نے شہروں، بستیوں اور کوہ و دریا کے ناموں کو بدل دیا ہے، سوویت یونین میں اس قسم کے ... ۳۰ ناموں میں قریباً ۴ فیصد نام کیونسٹ تحریک کے زیر اثر رکھے گئے تھے، اب وہ سب بدل گئے اس طرح گویا ۱۲ سے ۵۰ ہزار ناموں کی تصحیح ناگزیر ہو گئی ہے۔

بوسنیا کے المیہ پر صلیبی جنون و وحشت کی یاد کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جذبہ جہاد اور اسکی فتوحات کے نقوش بھی تازہ ہوتے ہیں حال ہی میں یہ خبر آئی ہے کہ اسرائیل کے شمال میں بحیرہ جلیل یا بحیرہ مردار کے قریب کھدائی کے دوران ایک ایسا چھوٹا قلعہ برآمد ہوا ہے جسکو ۸۰۰ سال پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، قلعہ میں کمان و پیکان، نیزوں اور تیشوں اور مہجنتی کے گولوں کا بڑا ذخیرہ بھی برآمد ہوا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قلعہ میں موجود اور قابل تفتیش صلیبیوں سے سخت جنگ کے بعد اس میں سلطان فاتحہ داخل ہوا تھا، ہتھیاروں کے علاوہ کدال، گھٹاڑی جیسے اوزار بھی خاصی تعداد میں ملے ہیں قلعہ کی دیوار کے پاس تعمیر میں کام آنے والے سالہ کا ایک ڈھیر بھی ملا ہے۔

استفسار و جواب

اردو میں حوالے کا رواج

جناب محمد ایوب صاحب: فی۔ ا۔ ا۔ اردو تصنیفات میں حوالے دینے کا شاد کالونی، اشوکا گارڈن، بھوپال۔ [طریقہ کتب سے رائج ہوا کیا ہے؟] نے اس کی ابتدا کی؟

معارف: ابھی تک اس حیثیت سے اس کا کوئی جائزہ نہیں لیا گیا ہے تاہم یہ دثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ تحقیق و استناد کا جو معیار و اسلوب علامہ شبلی نے قائم کیا وہ ان سے پہلے اردو کی مذہبی و علمی تصنیفات میں عموماً مفقود ہے، ان کے نامور معاصرین کی قابل قدر کتابوں میں بھی حوالوں اور حواشی کا التزام و اہتمام نہیں ہے، مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے استاد کے امتیازات و اولیات میں لکھا کہ تاریخی مسائل کی تحقیقات کا جو پرواز یورپ نے قائم کیا... مولانا نے اپنی تصنیفات اور تمام مضامین میں اس کا بہترین نمونہ پیش کیا... انہوں نے ہر علم و فن کی بکثرت کتابیں مطالعہ کیں، تو اور کتب بہ کثرت بہم پہنچائے، کتب خانے چھانے، دنیا کے کونہ کونہ سے مطبوعات منگوائے اور ادیب، محاضرات، فتوح، تاریخ، رجال، فلسفہ، منطق، کلام کا بڑا سرمایہ جمع کیا اور اپنی تصنیفات اور مضامین میں ان کے حوالے دیے۔ (حیات شبلی ص ۱۳۲، ۱۳۶)

ہمدی افادی نے علامہ شبلی کے اسی بانگین کا اظہار اس خوبصورت جملہ میں کیا کہ "علمی تصنیفات و تالیفات کے میدان میں ہماری زبان کے سب سے بڑے شہسوار اور پھر یہ

لکھا کہ ”پرچ یہ ہے کہ شبلی جامعیت اور وسیع النظری نیز مورخانہ تدقیق اور کمال فن کی حیثیت سے آج یورپ کے بڑے سے بڑے مورخ کے پہلو بہ پہلو ہو سکتے ہیں“ ڈاکٹر سید عبداللہ نے علامہ کے ادبیات کے پیش نظر لکھا کہ ”وہ مجتہدانہ صلاحیتوں کو لے کر آئے تھے“ اور مولوی اسماعیل مدداسی ندوی مرحوم نے صراحتاً لکھا کہ ”مولانا شبلی نے اپنی تحریر میں بہر بات کا حوالہ دینے اور ماخذ بتانے کا اہتمام کیا، اردو ہی نہیں عربی مصنفین پر بھی اس حیثیت سے وہ اثر انداز ہوئے، جرجی زیدان نے اپنی تاریخ تمدن اسلامی میں شبلی کے خط کو شایع کیا اور اس پر عمل بھی کیا“

سلطان شمس الدین کا لقب

ایضاً۔ جناب سید صباح الدین عبدالرحمن مرحوم نے اپنی تصنیفات میں سلطان شمس الدین

التمش کو الیتمش لکھا ہے، مگر مجھے تلاش کے باوجود تمش نہیں مل سکا، رہنمائی کی درخواست ہے۔

معارف: سلطان شمس الدین کے لقب کے تلفظ و املا میں بڑا اختلاف ہے۔

التمش اور الیتمش کے علاوہ الیتمش، الیتمش کا املا بھی ملتا ہے، بعض قدیم کتب تاریخ مثلاً منتخب التواریخ، تاریخ فرشتہ، طبقات اکبری اور طبقات ناصری میں الیتمش ہی موجود ہے، یہی املا ایٹ کی ہسٹری آف انڈیا میں بھی ہے اور اردو کے بعض اہل قلم جیسے منشی ذکار اللہ اور میرزا حیرت دہلوی نے بھی اسی لفظ کو پسند کیا ہے اس لفظ کی قبولیت کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ ترکی زبان میں چاند گرہن کی رات میں پیدا ہونے والے بچہ کو التمش کہا جاتا ہے اور التمش کے معنی ترکی فوج کے ہراول دستہ کے ہیں۔ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اسی زبان میں چھ کے عدد کو التمش کہا جاتا ہے۔

لیکن چند اور قدیم کتابوں جیسے انتخاب المنتخب، روشات الصفا اور تاریخ مبارک شاہی

میں الیتمش نقل ہو رہا ہے اور اس کے معنی سورج گرہن کے بتائے گئے ہیں جبکہ الیتمش کا املا تاریخ جہاں کشا اور روز روشن میں نظر آتا ہے، روز روشن کی ایک عبارت میں ہے کہ ”روحانی سمرقندی... ہنگامیکہ سلطان شمس الدین الیتمش رنٹھپور رائج کردہ“ (ص ۱۲۵۶) اس کے علاوہ مولانا عسائی صاحب فتوح السلاطین نے جس کا زمانہ سلطان شمس الدین کے قریباً دو سو سال بعد کا ہے اپنی کتاب کے متفرق اشعار میں الیتمش یا الیتمش کا املا ہی نقل کیا ہے مثلاً:

ہماں چیرہ الیتمش سر فراز	کہ بد محرم خاص ایک ہزار
شنیدم کہ التمش دیو بسند	بگفتا بصفدار فیروز مند
دراں پس التمش نام دار	فرستاد یک چتر گوہر نگار
غرض چونکہ غور شید روئے زمین	شد التمش ال شمس دینادین

دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک شعر میں اس نے التمش بھی نقل کیا ہے:

چو ہر ایک التمش این قصہ گفت

لیکن اس کتاب کی سرخیوں میں صرف الیتمش ہی لکھنے کا التزام کیا گیا ہے۔

۱۹۹۷ء ہجری کے مورخین اور اہل قلم جیسے ہوزر ووشز، مورلینڈ، ہوتسما، آرنگلڈ،

ایشور، پرمپشاد، ایس آر شرما، اے ایل سرلو استو کے علاوہ پروفیسر خلیق احمد نظامی

محمد عزیز احمد، اے بی ایم حبیب اللہ، سید معین الحق، وغیرہ نے بھی الیتمش کے تلفظ کو

ترجیح دی ہے، اس کے معنی محافظ سلطنت اور عالمگیر WORLDGRASPER بتائے

گئے ہیں یہ تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خاندانی لقب تھا یا تخت پر بیٹھنے

کے بعد اسے اختیار کیا گیا یا پھر اپنے معنی کے لحاظ سے یہ جزو نام ہوا تھا، البتہ یہ ضرور

کہا جاسکتا ہے کہ سلطان کو ترکی زبان سے لگاؤ تھا، اس نے آم کو انب سے نفرت کر دیا تھا کہ ترکی زبان میں اس لفظ کے معنی اچھے نہیں تھے (فوائد الفوائد ص ۲۱۲)۔

جدید مورخین نے صرف معنی کی وجہ سے لفظ ایتتمش کو ترجیح نہیں دی ہے بلکہ انکی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ منہاج سراج جو سلطان کا ہم عصر تھا، اس نے طبقات ناصری میں سلطان کی مدح میں ایک شعر میں اسے ایتتمش یا ایتتمش کے لفظ سے یاد کیا ہے، غلام رسول مہر نے اسے یوں نقل کیا ہے:

آں شہنشاہی کہ حاتم بذل و ستم کوشش است ناصر دنیا دین محمود بن ایتتمش است
لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شعر کے نقل میں بھی اختلاف ہے مثلاً طبقات ناصری کے مصحح ولیم ناسولیس نے دوسرے مصرع میں ایتتمش ہی نقل کیا ہے:

ناصر دنیا دین محمد بن ایتتمش است ص ۲۰۲

پروفیسر خلیق احمد نظامی نے یہ مصرع اس طرح لکھا کہ:

ناصر الدینا دین محمد بن ایتتمش است

اور محمد عزیز احمد کا نقل کردہ مصرع یوں ہے: ناصر الدینا دین محمود بن ایتتمش است انھوں نے یہ بھی لکھا کہ قواعد عروض کے لحاظ سے یہاں صرف ایتتمش ہی ہو سکتا ہے، اختلاف کتابت نے اس کو اہی کو کمزور بنا دیا تھا، لیکن منہاج سراج کے ایک اور شعر میں ایتتمش کے لفظ کی موجودگی نے اس ضعف کو دور کر دیا، شعر یہ ہے:

اگر سلطانی ہند است ارث دودہ شمس محمد شہزاد فرزند اں توئی ایتتمش ثانی

دارل طبع و نشر ایماٹ آف دہلی، عزیز احمد ص ۱۵۶

لیکن ایتتمش یا ایتتمش کے قائلین کے پاس ان شہادتوں کے علاوہ ایک اور

مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ کتبات و سکجات میں بھی ایتتمش کندہ ہے، قطب مینار کی دوسری اور تیسری منزل اور صدر دروازہ پر لفظ ایتتمش لکھا ہوا دیکھا گیا (لسٹ آف محظون اینڈ ہندو مونومنٹس کلکتہ ج ۳ ص ۵)، آثار الصنادید میں مسر سید احمد خاں نے قطب مینار کی چوتھی منزل کی ایک عبارت نقل کی ہے اور اس میں بھی ایتتمش موجود ہے ان کتبوں کے علاوہ عزیز احمد نے ایچ این رائٹ کی کتاب (THE SULTANS OF DELHI THEIR COINS AND METROLOGY -

کے صفحہ ۱۳۱ کے ایک رخ پر ناگری میں صریحاً دو "ت" موجود ہیں "THE TWO 'TS' ARE GIVEN CLEARLY IN THE NAGRI TRANSLITERATION ON THE REVERSE OF COIN NO 121"

غلام رسول مہر مترجم طبقات ناصری نے اس اختلاف کی توجیہ کو مشکل قرار دیتے ہوئے لکھا کہ یا تو ان سکوں اور کتبوں کی تحریر کو نادانانہ غلطی سمجھا جائے یا پھر یہ کہا جائے کہ ایتتمش کے بجائے ایتتمش محض سہولت کی وجہ سے زبان زد ہو گیا یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ خود سلطان کی زندگی میں یہ لقب ان متعدد شکلوں میں بولا جاتا تھا، لیکن مولانا مہر کے ان خیالات کی تائید میں کوئی مضبوط دلیل نہیں اس لیے جدید مورخین نے بجا طور پر معاصر شہادتوں کی موجودگی میں ایتتمش کے لفظ کو زیادہ راجح قرار دیا، ایشوری پرشاد لکھتے ہیں کہ اب عام طور سے یہی لفظ ایتتمش رائج و مقبول ہے (ہسٹری آف میڈیول انڈیا ص ۱۶۸)

آثار علمیہ و ادبیہ

مکتوب مولانا عبد السلام ندوی

بنام
مولوی عبدالباری صاحب

محبی السلام علیکم

اعظم گڑھ کی خوشگوار ہوا کے جھونکے مبارک یہاں اگر اعظم گڑھ کی لوکی لپٹ بھی آجائے تو اس کو یوی پیرا بن یوسف سے بھی عجز تر سمجھیں۔
 (الانعم صباحا ایھا الطلل المیالی)
 یہاں الندوہ کی مکمل جلدیں تھیں اور جو ہیں ان میں مضمون مطلوب نہیں ملا
 آپ رسالہ اردو کی پرانی جلدوں سے وہ رسالہ الگ کر لیجئے جن میں مولانا شبلی کی شعرا العجم پر تنقید نکلی ہے، نیز حسن البیان بجواب سیرۃ النعمان بھی تاکہ محفکوجب ان کتابوں کی ضرورت ہو فوراً منگوالوں۔

اعظم گڑھ کے دلچسپ حالات سے مطلع فرماتے رہیے، غالباً اعظم گڑھ نے مجھ کو فراموش کر دیا ہو گا، لیکن میں بذات خود اعظم گڑھ کی یاد میں خود فراموش رہتا ہوں۔
 والسلام

عبد السلام ندوی

علی گڑھ ۲۴ جون ۱۹۳۸ء

لے مصنف اسوۂ صحابہ و شعرا المندلہ دارالمصنفین کے ایک قدیم کارکن جو اہل قلم بھی تھے۔

مکتوب عاجلہ

ڈاکٹر مشیر الحق شخصیت اور فکری بصیرت مرتب جناب

شاہ عبد السلام، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ اور بہترین کتابت و طباعت، مجلد، صفحات ۲۱۲، قیمت ۳۰ روپے، پتہ: مکتبہ جامعہ جامعہ لکھنؤ، نئی دہلی۔

پروفیسر مشیر الحق بحری آبادی سرینگر یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر تھے کہ وہ

کشمیر کے سلسلہ کشت و خون کا ایک حصہ بن گئے، چار سال گزرنے کے بعد اب بھی انکی

یادوں کے زخم تازہ ہیں اس عرصہ میں ان کی یاد میں براہ تحریریں شائع ہوتی رہی ہیں

ان کا ذکر علماء اور دانشوروں میں ہوتا رہا اس کا سبب یہ تھا کہ وہ قدیم روایات و جدید

نظریات دونوں سے واقف تھے، مگر بعض مسائل میں ان کے خیالات ایک طبقہ کی نظر

میں زیادہ پسندیدہ اور قابل قبول نہیں تھے، اب ان کے عزیز قریب اور لائق مرتب

نے اس کتاب میں مختلف اہل علم و قلم کی ایسی تحریروں کو جمع کر دیا ہے جن سے صاحب

تذکرہ کی شخصیت اور خیالات کی قدر و قیمت ظاہر ہوتی ہے، مضامین خاصی تعداد

میں ہیں اور اسی لیے ان میں تنوع بھی نمایاں ہے، ایک مضمون میں پروفیسر ریاض الحق

خال شروانی مدظلہ کے نام پر رحمتہ اللہ کی علامت ہے، اسی مضمون میں یہ بتایا گیا ہے

کہ پروفیسر مرحوم کی دعوت پر مختلف مکاتب فکر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے مضمون نگار

نے اس خوبی کو ان کی قرارت کا کمال بتایا ہے، ایک اور مضمون نگار نے انکساری،

رواداری، خوش مزاجی کی صفات میں ذہنی توازن کا ذکر کر کے لکھا کہ یہ خوبیاں انکے

احباب کے درمیان ضرب المثل تھیں۔

تصنیفات علامہ شبلی و علامہ سلیمان ندوی

علامہ شبلی	قیمت	علامہ سلیمان ندوی	قیمت
سیرۃ النبیؐ	۱۰۰۔۔۔	سیرۃ النبیؐ	۱۲۵۔۔۔
اول	۱۰۰۔۔۔	سوم	۱۲۵۔۔۔
دوم	۵۰۔۔۔	چہارم	۱۲۵۔۔۔
الفاروق	۹۵۔۔۔	پنجم	۶۰۔۔۔
المأمون	۵۰۔۔۔	ششم	۱۲۵۔۔۔
الکلام	۵۰۔۔۔	ہفتم	۳۵۔۔۔
علم الکلام	۳۵۔۔۔	خطبات مدراس	۲۵۔۔۔
اسلام اور مستشرقین	چہارم	الرسالۃ المحمدیہ (ترجمہ خطبات مدراس عربی)	۴۰۔۔۔
شعر العجم	اول	رحمت عالم	۱۰۔۔۔
دوم	۳۵۔۔۔	تاریخ ارض القرآن	۳۰۔۔۔
سوم	۲۵۔۔۔	عرب و ہند کے تعلقات	۷۵۔۔۔
چہارم	۳۵۔۔۔	سیرۃ عائشہؓ	۴۰۔۔۔
پنجم	۲۵۔۔۔	حیات شبلیؒ	۹۰۔۔۔
کلیات شبلی اردو	۲۵۔۔۔	یاد رفتگان	۵۰۔۔۔
مکاتیب شبلی	اول	رسالہ اہلسنت والجماعت	۱۰۔۔۔
دوم	۳۰۔۔۔	اسلام اور مستشرقین	۲۵۔۔۔
مقالات شبلی (مکمل سیٹ)	۲۲۰۔۔۔	دروس الادب	اول ۵۔۔۔
خطبات شبلی	۲۵۔۔۔	شذرات سلیمانی	دوم ۵۔۔۔
انتخابات شبلی	۲۵۔۔۔	برید فرنگ	۲۵۔۔۔
		نقوش سلیمانی	۴۰۔۔۔
		مقالات سلیمان	۴۵۔۔۔
		سوم	۲۵۔۔۔

اسلامی کارکنوں کیلئے تربیتی گائیڈ

از ڈاکٹر ہشام الطالب،
متوسط تقطیع، عذہ کاغذ و طباعت، مجلد صفحات ۵۱۹، قیمت ۱۰۰ روپے، پتہ: قاضی

پبلشرز اینڈ ڈسٹری بیوٹرز، ویج بلڈنگ، نظام الدین، نئی دہلی ۱۱۰۰۱۳۔

اس کتاب کے مولف عراقی نژاد ہیں اور امریکہ میں انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد وہ تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ دعوتی اور تبلیغی کاموں میں بھی پیش پیش ہیں اپنے تجربہ کی روشنی میں انہوں نے تبلیغ کے سلسلہ میں بعض اصولوں اور ضابطوں اور منصوبہ سازی کی اہمیت محسوس کی اور اس کے لیے بعض مفید طریقے ڈھونڈے ان کے یہ اصول یورپ میں خاص طور پر زیادہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں اس مفید کتاب کا ترجمہ سلیس اور عام فہم ہونا چاہیے تھا، انوس ہے اسکا خیال نہیں رکھا گیا، قدم قدم پر ترجمہ بن کا احساس ہوتا ہے جیسے یہ جملہ کہ انکے لیے یہ بات قابل فہم ہے کہ اس کام کیلئے وقت درکار ہے جو جانتی کے ذہنی یقین کو حقیقی زندگی میں اس کی تعلیمات کے بتدریج نفاذ کے ساتھ خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اکثر جملوں کا مفہوم واضح نہیں ہو پایا ہے جیسے ”ایک کامیاب رہنما میں بچکانہ پن ہوتا اور اس کا طور طریق ایک ذمہ دار اور بالغ انسان جیسا ہوتا ہے، وہ نفسیاتی طور پر کفیل ہوتا ہے اور اپنے پیروؤں کو نفسیاتی حفاظت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔“ تبصیرات میں بھی یہی حال ہے جیسے رسول اللہؐ کی افتاد مزاجی، انظامی ہیئت، بہتری تحریر، نصیحت طبع، بلا و استغنی، متفرقہ لکھیوں والا، تذکیر و تانیث کا فرق بھی ملحوظ نہیں رکھا گیا جیسے ایک پرید گزر رہا تھا، آج کل کی اہل مغرب وغیرہ، اس قسم کی کتابوں کا عام فہم ہونا ضروری ہے، ناشرین کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور اچھے اہل قلم سے ترجمہ کروائے ہی کتابیں شائع کرنا چاہیے۔